

This is a digital copy of a book that was preserved for generations on library shelves before it was carefully scanned by Google as part of a project to make the world's books discoverable online.

It has survived long enough for the copyright to expire and the book to enter the public domain. A public domain book is one that was never subject to copyright or whose legal copyright term has expired. Whether a book is in the public domain may vary country to country. Public domain books are our gateways to the past, representing a wealth of history, culture and knowledge that's often difficult to discover.

Marks, notations and other marginalia present in the original volume will appear in this file - a reminder of this book's long journey from the publisher to a library and finally to you.

Usage guidelines

Google is proud to partner with libraries to digitize public domain materials and make them widely accessible. Public domain books belong to the public and we are merely their custodians. Nevertheless, this work is expensive, so in order to keep providing this resource, we have taken steps to prevent abuse by commercial parties, including placing technical restrictions on automated querying.

We also ask that you:

- + *Make non-commercial use of the files* We designed Google Book Search for use by individuals, and we request that you use these files for personal, non-commercial purposes.
- + *Refrain from automated querying* Do not send automated queries of any sort to Google's system: If you are conducting research on machine translation, optical character recognition or other areas where access to a large amount of text is helpful, please contact us. We encourage the use of public domain materials for these purposes and may be able to help.
- + *Maintain attribution* The Google "watermark" you see on each file is essential for informing people about this project and helping them find additional materials through Google Book Search. Please do not remove it.
- + *Keep it legal* Whatever your use, remember that you are responsible for ensuring that what you are doing is legal. Do not assume that just because we believe a book is in the public domain for users in the United States, that the work is also in the public domain for users in other countries. Whether a book is still in copyright varies from country to country, and we can't offer guidance on whether any specific use of any specific book is allowed. Please do not assume that a book's appearance in Google Book Search means it can be used in any manner anywhere in the world. Copyright infringement liability can be quite severe.

About Google Book Search

Google's mission is to organize the world's information and to make it universally accessible and useful. Google Book Search helps readers discover the world's books while helping authors and publishers reach new audiences. You can search through the full text of this book on the web at <http://books.google.com/>

A propos de ce livre

Ceci est une copie numérique d'un ouvrage conservé depuis des générations dans les rayonnages d'une bibliothèque avant d'être numérisé avec précaution par Google dans le cadre d'un projet visant à permettre aux internautes de découvrir l'ensemble du patrimoine littéraire mondial en ligne.

Ce livre étant relativement ancien, il n'est plus protégé par la loi sur les droits d'auteur et appartient à présent au domaine public. L'expression "appartenir au domaine public" signifie que le livre en question n'a jamais été soumis aux droits d'auteur ou que ses droits légaux sont arrivés à expiration. Les conditions requises pour qu'un livre tombe dans le domaine public peuvent varier d'un pays à l'autre. Les livres libres de droit sont autant de liens avec le passé. Ils sont les témoins de la richesse de notre histoire, de notre patrimoine culturel et de la connaissance humaine et sont trop souvent difficilement accessibles au public.

Les notes de bas de page et autres annotations en marge du texte présentes dans le volume original sont reprises dans ce fichier, comme un souvenir du long chemin parcouru par l'ouvrage depuis la maison d'édition en passant par la bibliothèque pour finalement se retrouver entre vos mains.

Consignes d'utilisation

Google est fier de travailler en partenariat avec des bibliothèques à la numérisation des ouvrages appartenant au domaine public et de les rendre ainsi accessibles à tous. Ces livres sont en effet la propriété de tous et de toutes et nous sommes tout simplement les gardiens de ce patrimoine. Il s'agit toutefois d'un projet coûteux. Par conséquent et en vue de poursuivre la diffusion de ces ressources inépuisables, nous avons pris les dispositions nécessaires afin de prévenir les éventuels abus auxquels pourraient se livrer des sites marchands tiers, notamment en instaurant des contraintes techniques relatives aux requêtes automatisées.

Nous vous demandons également de:

- + *Ne pas utiliser les fichiers à des fins commerciales* Nous avons conçu le programme Google Recherche de Livres à l'usage des particuliers. Nous vous demandons donc d'utiliser uniquement ces fichiers à des fins personnelles. Ils ne sauraient en effet être employés dans un quelconque but commercial.
- + *Ne pas procéder à des requêtes automatisées* N'envoyez aucune requête automatisée quelle qu'elle soit au système Google. Si vous effectuez des recherches concernant les logiciels de traduction, la reconnaissance optique de caractères ou tout autre domaine nécessitant de disposer d'importantes quantités de texte, n'hésitez pas à nous contacter. Nous encourageons pour la réalisation de ce type de travaux l'utilisation des ouvrages et documents appartenant au domaine public et serions heureux de vous être utile.
- + *Ne pas supprimer l'attribution* Le filigrane Google contenu dans chaque fichier est indispensable pour informer les internautes de notre projet et leur permettre d'accéder à davantage de documents par l'intermédiaire du Programme Google Recherche de Livres. Ne le supprimez en aucun cas.
- + *Rester dans la légalité* Quelle que soit l'utilisation que vous comptez faire des fichiers, n'oubliez pas qu'il est de votre responsabilité de veiller à respecter la loi. Si un ouvrage appartient au domaine public américain, n'en déduisez pas pour autant qu'il en va de même dans les autres pays. La durée légale des droits d'auteur d'un livre varie d'un pays à l'autre. Nous ne sommes donc pas en mesure de répertorier les ouvrages dont l'utilisation est autorisée et ceux dont elle ne l'est pas. Ne croyez pas que le simple fait d'afficher un livre sur Google Recherche de Livres signifie que celui-ci peut être utilisé de quelque façon que ce soit dans le monde entier. La condamnation à laquelle vous vous exposeriez en cas de violation des droits d'auteur peut être sévère.

À propos du service Google Recherche de Livres

En favorisant la recherche et l'accès à un nombre croissant de livres disponibles dans de nombreuses langues, dont le français, Google souhaite contribuer à promouvoir la diversité culturelle grâce à Google Recherche de Livres. En effet, le Programme Google Recherche de Livres permet aux internautes de découvrir le patrimoine littéraire mondial, tout en aidant les auteurs et les éditeurs à élargir leur public. Vous pouvez effectuer des recherches en ligne dans le texte intégral de cet ouvrage à l'adresse <http://books.google.com>

the 1990s, the number of people in the world who are under 15 years of age has increased from 1.1 billion to 1.5 billion, and the number of people aged 65 and over has increased from 0.2 billion to 0.5 billion (United Nations 1999).

There is a growing awareness of the need to address the needs of the young and the old. The United Nations has developed the concept of the 'age-friendly' environment, which is an environment that is designed to be accessible and usable by all people, regardless of age (United Nations 1999). The World Health Organization (WHO) has also developed the concept of the 'age-friendly' environment, which is an environment that is designed to be accessible and usable by all people, regardless of age (WHO 1999).

The concept of the 'age-friendly' environment is based on the idea that the environment should be designed to meet the needs of all people, regardless of age. This means that the environment should be designed to be accessible and usable by all people, regardless of age. The concept of the 'age-friendly' environment is based on the idea that the environment should be designed to meet the needs of all people, regardless of age.

The concept of the 'age-friendly' environment is based on the idea that the environment should be designed to meet the needs of all people, regardless of age. This means that the environment should be designed to be accessible and usable by all people, regardless of age. The concept of the 'age-friendly' environment is based on the idea that the environment should be designed to meet the needs of all people, regardless of age.

The concept of the 'age-friendly' environment is based on the idea that the environment should be designed to meet the needs of all people, regardless of age. This means that the environment should be designed to be accessible and usable by all people, regardless of age. The concept of the 'age-friendly' environment is based on the idea that the environment should be designed to meet the needs of all people, regardless of age.

The concept of the 'age-friendly' environment is based on the idea that the environment should be designed to meet the needs of all people, regardless of age. This means that the environment should be designed to be accessible and usable by all people, regardless of age. The concept of the 'age-friendly' environment is based on the idea that the environment should be designed to meet the needs of all people, regardless of age.

The concept of the 'age-friendly' environment is based on the idea that the environment should be designed to meet the needs of all people, regardless of age. This means that the environment should be designed to be accessible and usable by all people, regardless of age. The concept of the 'age-friendly' environment is based on the idea that the environment should be designed to meet the needs of all people, regardless of age.

The concept of the 'age-friendly' environment is based on the idea that the environment should be designed to meet the needs of all people, regardless of age. This means that the environment should be designed to be accessible and usable by all people, regardless of age. The concept of the 'age-friendly' environment is based on the idea that the environment should be designed to meet the needs of all people, regardless of age.

The concept of the 'age-friendly' environment is based on the idea that the environment should be designed to meet the needs of all people, regardless of age. This means that the environment should be designed to be accessible and usable by all people, regardless of age. The concept of the 'age-friendly' environment is based on the idea that the environment should be designed to meet the needs of all people, regardless of age.

2020

HISTOIRE

LITTÉRAIRE

DU MAINE

TYPOGRAPHIE

EDMOND MONNOYER

AU MANS (SARTHE)

HISTOIRE
LITTÉRAIRE
DU MAINE

PAR

B. HAURÉAU
MEMBRE DE L'INSTITUT

NOUVELLE ÉDITION

TOME HUITIÈME

PARIS
DUMOULIN, LIBRAIRE
QUAI DES GRANDS-AUGUSTINS, 13

1876

STANFORD
LIBRARIES

PO 3803

1/3/3

15-0

1-8

HISTOIRE LITTÉRAIRE DU MAINE

LOUAIL (JEAN-BAPTISTE).

Jean-Baptiste LOUAIL est né, selon Goujet (1), dans la ville de Mayenne ; dans la ville d'Évron, selon Jean Liron (2). On dit qu'il fut élevé dans la maison du marquis de Louvois. On ajoute qu'il fut donné pour compagnon d'études à son quatrième fils ; mais cela n'est pas vraisemblable. Louail avait depuis longtemps franchi les limites de la studieuse enfance, quand naissait à Paris, le 11 avril 1675, ce quatrième fils du marquis et d'Anne de Souvré, l'aimable Camille, qui devint si facilement un personnage sous le titre modeste d'abbé de Louvois.

L'abbé Louail fut moins bien traité par la Fortune. Ne pouvant, il est vrai, servir tout le monde, la Fortune choisit pour ses favoris les gens qui lui

(1) *Dictionn.* de Moréri ; art. *Louail*.

(2) Notes souvent citées ; à la Bibliothèque nationale, dans les cartons d'Etienne Houzseau.

témoignent le plus de confiance. Il est bien rare qu'elle seconde les vœux de ces hommes naturellement rétifs et scrupuleux, qui délibèrent d'abord sur les avis qu'elle donne, et ne les suivent pas toujours après avoir ainsi trop librement délibéré. Dès son entrée dans la carrière, Louail montra qu'il ne trouvait pas bons tous les moyens de parvenir. On n'était reçu docteur qu'après avoir signé le formulaire. Ne professant pas l'opinion des Jésuites sur les matières alors controversées, le jeune théologien ne voulut pas obtenir les insignes du doctorat au prix d'une faiblesse, et demeura bachelier (1). Il se fermait ainsi la voie des dignités et des charges fructueuses. Il est donc probable qu'il fut blâmé par beaucoup de ses condisciples. La vue d'un brave a toujours offensé le grand nombre des poltrons.

En quittant la Sorbonne, Louail se rendit au prieuré de Villiers-sur-Ferre en Tardenois, près du célèbre auteur de l'*Année chrétienne*, l'abbé Nicolas Letourneur. Celui-ci, qui avait des relations suivies avec les solitaires de Port-Royal, leur fit connaître ce jeune défenseur de la vérité. Leur exemple l'encouragea dans sa résistance à l'humiliante tyrannie des Jésuites.

Il rencontra, vers le même temps, dans quelques

(1) C'est ce qu'on lit dans le *Nécrologe* janséniste. Il y a donc une erreur dans le *Dictionnaire* de Moréri qui lui donne le titre de docteur (Article LE TELLIER, *Camille*).

cercles jansénistes, cette Marguerite de Joncoux, fille d'un gentilhomme d'Auvergne, qui avait engagé son esprit, son courage et sa fortune au service de la cause proscrite. Unis de sentiments, ils ne tardèrent pas à s'associer pour une action commune. Le premier livre qu'ils publièrent a pour titre : *Histoire abrégée du jansénisme et Remarques sur l'ordonnance de M. l'archevêque de Paris* ; Cologne, Druckerus, 1698, in-8°. On leur conteste, il est vrai, cet ouvrage, pour l'attribuer à un de leurs amis, l'abbé Fouillou, et c'est une attribution que l'abbé Goujet justifie par une preuve assez forte (1). Mais tous les témoignages contemporains s'accordent ici pour démentir l'abbé Goujet. Nous croyons volontiers que Louail, Fouillou, Marguerite de Joncoux et d'autres encore travaillèrent à cet ouvrage. Presque tous les libelles jansénistes étaient ainsi rédigés par plusieurs mains, pour être ensuite livrés au public sous le voile de l'anonyme.

Louail passait pour un théologien habile. L'abbé de Louvois, ayant quitté les bancs de la Sorbonne et voulant se produire dans le monde, ne put choisir un meilleur secrétaire. C'est un choix qui fut, d'ailleurs, approuvé par son oncle, l'archevêque de Reims. Il ne convenait pas beaucoup à Louail d'entrer au service d'un grand seigneur ; cependant il sacrifia ses goûts à une sincère affection et se rendit auprès de l'abbé de

(1) Barbier, *Dict. des anonym.*

Louvois, qui se préparait à faire un voyage en Italie. Ils partirent au mois d'octobre de l'année 1700. L'abbé de Louvois avait été nommé, malgré sa jeunesse, bibliothécaire du roi, garde et intendant du cabinet des médailles, et il allait, avec l'abbé de Targny, chercher en Italie des livres, des manuscrits, des médailles, des monuments variés d'érudition et d'archéologie. Il allait, en outre, y chercher des distractions, et, ayant bientôt reconnu que les mœurs étaient encore plus faciles en Italie qu'en France, il ne se plaignit pas de cette liberté, mais en profita. Ce qui contraria plus d'une fois son rigide secrétaire. Dès le début du voyage, le 18 novembre 1700, Louail écrivait de Florence à son ami Marc-Antoine Hersan :
« Depuis Léricé, M: l'abbé ne marcha plus qu'à
« petites journées, ayant séjourné un jour ou deux
« dans chacune des villes considérables qu'il trouva
« sur sa route, c'est-à-dire à Pise, à Livourne et à
« Lucques. Il alla, à Livourne, à l'opéra. Et sur cet
« article je suis extrêmement embarrassé quel parti
« je dois prendre, M. de Targny même ne me parais-
« sant pas désapprouver absolument ces sortes de
« spectacles, qui cependant devraient être aussi
« étroitement défendus ici qu'en France. Ce que je
« pus faire, cette première fois, fut d'aller me pro-
« mener d'un autre côté (1). » Il faut croire que,

(1) Manuscrits de la Biblioth. nation., résidu de Saint-Germain, paquet 16, n° 4.

dans la suite du voyage, Louail agit plus d'une fois avec cette réserve, ou que ses avertissements furent mal écoutés ; car, même dans ses dernières lettres à Marc-Antoine Hersan, nous trouvons des semblables doléances sur les habitudes relâchées de l'abbé de Louvois. Ils rentraient à Paris au mois de septembre 1701.

L'abbé de Louvois vint habiter la Bibliothèque du roi, rue Vivienne. Louail demeura près de lui. Quand, peu de temps après, l'archevêque de Reims eut nommé l'abbé de Louvois vicaire général de son diocèse, celui-ci chargea Louail de régler en son nom les affaires de ce gouvernement. Le diocèse de Reims comptait un grand nombre de curés qui n'avaient pas signé le formulaire. Louail fut leur confident, leur conseiller et leur zélé protecteur. On en a la preuve dans un recueil de lettres que possède aujourd'hui la Bibliothèque nationale (1). Il s'offrit bientôt à Louail une nouvelle occasion d'écrire sur les matières controversées. Quarante docteurs de la Sorbonne s'étaient prononcés sur un cas de conscience en des termes que les Jésuites et leurs partisans avaient refusé d'accepter. Soumise d'abord aux évêques, l'affaire avait ensuite été portée devant le pape, et le pape avait condamné les quarante docteurs. A ce sujet Louail fit répandre un libelle qui a pour titre : *Réflexions sur le décret du pape du 12 février 1703.*

(1) Résidu de Saint-Germain, paquet 157, n° 8.

Ce libelle ne fut pas imprimé, mais la Bibliothèque nationale en possède une copie, corrigée par l'auteur (1). La contestation provoquée par le cas de conscience s'envenima de jour en jour. Elle n'était pas terminée, quand, en l'année 1705, Louail et Marguerite de Joncoux mettaient au jour les premiers volumes de l'*Histoire du cas de conscience signé par quarante docteurs de Sorbonne*. Cet ouvrage, publié à Nancy, chez Nicolay, n'a pas moins de huit volumes. Le dernier parut en 1711. C'est un recueil de pièces, avec des préambules et des conclusions critiques.

Lorsque Marguerite de Joncoux traduisit en français les notes latines jointes par Nicole, sous le nom de Wendrock, aux *Provinciales* de B. Pascal, Louail corrigea cette traduction. C'est un renseignement que nous trouvons dans le *Dictionnaire* de Moréri, et nous avons lieu de le croire exact. Mais on lit encore dans le même *Dictionnaire* ; « Lorsque le livre intitulé *Du témoignage de la vérité, dans l'Église*, « parut en 1714, M. Louail, qui ne put goûter le « système de l'auteur, au moins en partie, le réfuta « par des *Réflexions* étendues, qu'il communiqua à « ses amis et qui ont été imprimées. » C'est vraisemblablement sur la foi de cet article que M. Quérard a inscrit au catalogue des œuvres de Louail : *Réflexions*

(1) Départ. des Imprimés, D. 1129, in-4°.

sur le livre du témoignage de la vérité dans l'Église par H. P. Laborde ; 1714. Or ce titre et l'ouvrage auquel on le rapporte sont également supposés. Cela nous est prouvé par une déclaration expresse de Louail, que nous lisons dans un de ses écrits, intitulé : *Histoire du livre des Réflexions morales*. Après avoir fait le plus grand éloge du traité du P. Laborde, Louail rappelle les dissertations critiques qui furent publiées, en 1714, pour et contre ce traité, et aucun ne porte le titre donné par M. Quérard. Il ajoute : « Le livre eut contre ces adversaires de zélés défenseurs, et, quoique nous n'ayons pas suivi cette dispute, ce que nous savons très-certainement, c'est que ces apologistes et l'auteur même, à ce que l'on assure, ne l'ont défendu qu'en désavouant tous les mauvais sens que nous venons d'exposer (1). » Cette déclaration n'est pas équivoque. Louail « n'avait pas suivi » la controverse provoquée par le livre du P. Laborde, et toutes les « Réflexions » qu'il a publiées sur ou contre ce livre se trouvent dans l'*Histoire du livre des Réflexions morales*.

Il faut lui attribuer : *Lettres d'un théologien à un évêque sur cette question importante : S'il est permis d'approuver les Jésuites pour prêcher et pour confesser* ; Amsterdam, Schelte, 1717, in-12. C'est une seconde édition ; nous ne connaissons pas la date de

(1) *Hist. du livre des Réflexions morales*, tom. I, chap. xli, pag. 413 de l'édition in-4°.

la première. Les *Lettres* sont au nombre de trois, et forment un volume de quelque étendue. Quoiqu'il y ait des traits assez vifs dans ces écrits anonymes, dont l'auteur n'était pas inconnu, Louail, très-protégé, vivait sans crainte à Paris, prenant une part active à toutes les entreprises formées contre les Jésuites. Nous le trouvons dans cette ville le 7 juillet 1719, écrivant à l'évêque de Châlons qu'il vient d'être malade d'une fièvre continue et qu'on l'a guéri de cette fièvre en le saignant quatre fois en trois jours. Mais le soin de sa santé l'occupe moins que la défense de la religion menacée par les progrès des Jésuites. Ils s'insinuent chaque jour davantage dans l'esprit du régent et réclament la reprise des persécutions (1). Il faut toujours veiller et toujours combattre. Le *Dictionnaire* de Moréri place parmi les œuvres d'Ambroise Paccori l'*Idée de la religion chrétienne*, opuscule anonyme, publié à Paris, chez Jouenne, en 1723, in-12, puis en 1735 et en 1740. C'est une erreur que nous corrigerons sur les indications qui nous sont fournies par l'abbé Goujet. L'ouvrage est de Blondel et de Louail. C'est Blondel qui l'a déclaré lui-même à l'abbé Goujet (2). Nous remarquons que l'*Idée de la religion* est encore don-

(1) Cette lettre est dans le num. 23,208 des manuscrits français, à la Bibliothèque nationale, autrefois num. 11 des Jacobins-St-Honoré.

(2) *Bibliot. des écrivains du XVIIIe siècle*: Préface du tom. III.

née à l'abbé Hersan par le catalogue de la Bibliothèque nationale. Mais il n'y a pas de discussion sur l'auteur, ou les auteurs de l'*Histoire du livre des Réflexions morales*. La première partie de cet ouvrage est de Louail ; les trois autres sont de l'abbé Cadry. La première partie fut imprimée séparément à Amsterdam, chez Potgieter, en 1723, in-4° et in-12 ; puis, chez le même libraire, en 1726, in-4°. Enfin, on croit que Louail prit quelque part aux Mémoires qui furent publiés sur les affaires de la Chine (1).

L'abbé de Louvois était mort en 1718, laissant en mourant quelques gages de sa reconnaissance à son fidèle secrétaire. Louail avait, en outre, le titre de prieur d'Auray et jouissait des revenus de ce bénéfice. C'était assez pour subvenir à ses besoins modestes. Le cardinal de Noailles voulut se l'attacher et lui confier le soin de sa bibliothèque ; il refusa cet emploi. L'évêque de Montpellier, Joachim Colbert, fit auprès de lui les mêmes démarches, mais sans plus de succès. Il lui écrivait, à la date du 18 novembre 1718 : « On m'a mandé que vous étiez retiré
« dans la montagne Sainte-Geneviève. Est-ce pour
« toujours, ou en attendant quelque autre demeure ?
« J'estimerai heureux celui avec qui vous voudrez la
« choisir. Malheureusement, ce ne sera pas dans un
« coin de province. Il ne serait pas juste que vous

(1) *Diction.* de Moréri, au mot *Louail*.

« y fussiez relégué. Mais, comme on ne se fait pas
« toujours justice à soi-même, je sais un homme,
« dans un lieu fort éloigné de Paris, qui était assez
« extravagant pour vouloir vous offrir sa maison, sa
« personne et tout ce qui aurait pu dépendre de lui
« pour vous rendre le séjour de province agréable.
« Il n'était pas fou de souhaiter que vous acceptassiez
« ses offres; mais je crois qu'il aurait été assez fou
« de l'espérer. Enfin, Monsieur, quelque lieu que
« vous habitiez, si je ne suis pas assez heureux que
« d'y habiter avec vous, je vous prie que notre com-
« merce ne soit pas interrompu et de vouloir bien
« me donner de vos nouvelles (1). » C'était une
invitation pressante. Il lui écrivait encore le 16 jan-
vier 1719 : « Vous voulez savoir quel usage je ferais
« de vous? Eh! quel usage n'en ferais-je pas? Je vous
« prierais d'accepter la qualité de mon grand vicaire,
« d'être le maître absolu dans ma maison, et d'ajou-
« ter à cela toutes les conditions que vous voudriez
« me prescrire..... Je ne doute pas que bien des gens
« n'aient le même désir que moi. Je n'ose me flatter
« d'une préférence que je ne puis mériter que par le
« désir très-sincère que j'ai, et sur lequel vous pou-
« vez compter, de contribuer autant qu'il sera en
« moi à vous rendre la vie aussi douce qu'un ecclé-
« siastique la puisse souhaiter, et de ne vous donner

(1) *Œuvres* de J. Colbert, tom. III, p. 51.

« d'autres peines que celles de partager les miennes
« avec moi. Vous ne m'aviez pas mandé que M. de
« Châlon eût envie de vous attirer auprès de lui, mais
« je l'avais appris par ailleurs (1). » Il y avait assurément, dans ces propositions, de quoi flatter l'orgueil d'un simple prieur. Cependant Louail préféra la retraite qu'il avait choisie sur la montagne Sainte-Geneviève, et y mourut le 3 mars 1724.

LOUIS DES MALICOTTES (MATHURIN).

Mathurin Louis, sieur des Malicottes, né à Saint-Aignan, près Bonnétable, fut d'abord avocat au siège présidial du Mans. Nous le voyons, le 27 septembre 1644, plaider contre Pierre Trouillart dans un procès dont parle Bodreau (2). Ayant ensuite quitté le barreau pour exercer la charge de bailli de La Guierche, il employa ses loisirs à commenter la coutume du Maine. Ce commentaire a été publié sous le titre suivant : *Remarques et Notes sommaires sur la Coutume du Maine, avec un recueil des jugements*

(1) *Œuvres* de J. Colbert, t. III, p. 52.

(2) *Coutumes*, p. 442.

et sentences rendues au siège présidial et sénéchaussée du Mans ; Le Mans, H. Olivier, 1657, in-fol. Quand parut cet ouvrage, on avait déjà ceux de Guillaume Le Rouillé et de Julien Bodreau ; mais rien n'est immuable en ce monde, pas même les décisions de la justice, et le sieur des Malicottes, qui n'avait pas eu d'abord un autre dessein que de recueillir des arrêts nouveaux sur des questions anciennes, avait bientôt trouvé dans ses notes la matière d'un assez gros volume. On n'y peut rechercher aujourd'hui que des renseignements historiques sur quelques familles et sur quelques lieux. Parmi les vers faits à la louange de Louis des Malicottes, nous citerons ceux-ci :

Vive Louis par ses écrits,
Et qu'il règne dans nos esprits.
Quoiqu'il soit sujet à nature,
Je lui veux dresser un autel :
Aussi bien la race future
Ne croira point qu'il fût mortel.
C'est un brillant qui chasse l'ombre
Qui rend claire la chose sombre ;
C'est un sénat athénien !
Et qui, du tranchant de sa plume,
Comme le Macédonien,
Tranche le nœud de la Coutume !

C'est en ces termes qu'un avocat, nommé R. Gouault, célébrait en 1657 les mérites du nouvel interprète de la coutume du Maine. Un autre, sous le pseudonyme

d'Aléthophile, le plaçait au-dessus de d'Argentré, de Dumoulin et de Guy Coquille ; Louis Aubery l'appelait l'oracle de la province : toutes les lyres du Mans célébraient sa gloire et lui promettaient l'immortalité. Cette promesse n'a pas été tout à fait vaine ; les *Remarques* de Mathurin Louis n'ont pas vécu moins que la coutume dont elles sont le commentaire ; on les consultait et on les citait encore à la fin du siècle dernier.

Paul Le Joyant, avocat au présidial du Mans, était son beau-frère. Nous les voyons hériter l'un et l'autre de Jean Le Joyant, sieur de La Vacherie (1).

LOUVARD (FRANÇOIS).

François LOUVARD, né à Champgénéteux, bourg de l'archidiaconé de Laval et du doyenné d'Évron, fit profession d'observer la règle de saint Benoît dans l'abbaye de Saint-Melaine, en Bretagne, le 11 juillet 1680, à l'âge de dix-huit ans. A vingt-huit ans il fut ordonné, et, deux années après, il fut chargé

(1) Mathurin Louis, *Remarques*, p. 130.

par ses supérieurs d'entendre les confessions. Louvard ne devait pas longtemps demeurer dans cet emploi modeste. Ayant le goût du travail, il avait fait de fortes études. On pouvait déjà l'appliquer à un labeur littéraire, car il s'était rendu capable de le conduire à bonne fin. Les religieux de Saint-Denys, près Paris, ayant résolu de donner au public une édition nouvelle des œuvres de saint Grégoire de Nazianze, cette entreprise fut confiée d'abord à Jacques Du Frische, éditeur de saint Ambroise; mais, en l'année 1693, Du Frische étant mort, Louvard fut appelé à l'abbaye de Saint-Denys, et chargé de continuer le travail quelque temps interrompu. C'est en 1700 qu'il quitta le monastère de Saint-Melaine. Il eut pour collaborateur, dans ses premières études sur le texte grec de saint Grégoire, le docte Mathurin Vaissière. Celui-ci ayant « doublement apostasié » (comme s'exprime l'*Histoire littéraire de la congrégation de Saint-Maur*), le *Journal de Trévoux* annonça, au mois de février 1704, que Louvard restait seul chargé de l'édition de saint Grégoire. Dans les premiers mois de cette année 1704, la diète de Saint-Denys étant assemblée, Louvard lui présenta un *Mémoire pour l'édition de S. Grégoire de Nazianze*. Ce mémoire n'a pas été imprimé; nous en trouvons une brève analyse dans l'*Histoire littéraire* de Dom Tassin. Tels sont les termes de l'historien; « Cet écrit est divisé en trois paragraphes. Dans le

« premier, l'auteur expose ce qu'ont fait les PP. Du
« Frische et Vaissière..... Dans le second, il détaille
« tout ce qu'il a fait sur le même sujet, et fait valoir
« les lettres de MM. Duguet, Longuerue et du
« P. Lequien, qui, ayant vu son travail, l'avaient
« approuvé. Dans le troisième, il fait voir ce qu'il
« faut faire dans la nouvelle édition; il répond à ceux
« qui prétendaient que les études sont la ruine de la
« régularité, et justifie les exemptions modérées
« qu'on accorde aux religieux qui s'appliquent
« sérieusement à des ouvrages utiles au public (1). »

En même temps que Louvard adressait ce *Mémoire* aux religieux de son ordre, il publiait quelques *Remarques sur les OEuvres de saint Grégoire* et sur la traduction fameuse de l'abbé de Billy, dans une *Lettre* que les auteurs des *Nouvelles de la République des Lettres* inséraient au numéro d'octobre 1704 (2). L'année suivante, il écrivait au *Journal de Trévoux* (3) que, chargé d'un travail très-difficile, il ne pouvait encore promettre au public l'édition depuis si longtemps attendue. En effet l'imprimeur, J.-B. de Lespine, ne publia pas avant l'année 1708 le prospectus de la nouvelle édition. Ce prospectus annonçait que, l'année suivante, le manuscrit serait mis sous

(1) *Hist. litt. de la congrég. de Saint-Maur*, par D. Tassin, p. 540.

(2) P. 382.

(3) *Hist. litt. de la congrég. de Saint-Maur*, p. 540.

presse ; mais un délai fut encore nécessaire. Louvard était un de ces investigateurs infatigables pour lesquels les plus pénibles recherches ont le plus de charmes ; un de ces érudits ardents que les difficultés passionnent. Comme tout excès a des suites fâcheuses, on a souvent blâmé ces hommes trop curieux ; mais on ne peut se défendre de reconnaître que leur zèle si minutieux est toutefois très-méritoire. Jacques Du Frische n'avait, en mourant, laissé que des notes décousues ; quand Louvard put enfin dire à ses supérieurs qu'il était prêt, il avait lu toutes les éditions grecques ou latines de saint Grégoire de Nazianze, ainsi que tous les manuscrits qu'il avait pu se procurer, et il ne s'en trouvait guère moins de deux cents dans les diverses bibliothèques de Paris. Il était en mesure de donner au public, non-seulement le texte grec et une traduction latine des œuvres de saint Grégoire, mais encore les scholies d'Elias de Crète, de Nicetas, de Basile de Césarée, de Maxime et de quelques autres ; il avait, en outre, rédigé les préfaces, les avertissements qui devaient précéder chaque oraison, les notes explicatives du texte, et une vie de saint Grégoire (1).

(1) Voici le témoignage de D. Clémencet, qui a si bien mis à profit les recherches de Louvard : « *Jacobus Frischius.... quasdam tantum variantes lectiones reliquit. D. Franc. Louvard, qui successit operi, diu multumque insudavit, nulli pepercit labori.*

Ainsi l'impression pouvait être commencée ; mais elle fut alors et pour longtemps différée.

Un prêtre de Saint-Denys, s'étant imprudemment engagé dans une controverse avec quelques docteurs protestants, pria Louvard de lui venir en aide. Celui-ci n'hésita pas un instant à remplir ce devoir, et bientôt, abandonné par le prêtre dont il avait accepté la défense, il se trouva seul devant de redoutables adversaires. Il les combattit avec vigueur, et, dit-on, avec avantage. Le résultat de cette controverse fut la conversion de plusieurs officiers des gardes suisses qui tenaient garnison à Saint-Denys. « On conserve

Ardentis ingenii impetum secutus, unde quaque conquirebat quidquid propositum suum juvare possit. Quo factum est ut immensam rerum ad Gregorii editionem copiam congesserit. Omnes pene editiones comparavit, sive græcas, sive latinas, sive græco-latinas..... » (Præfatio Operum Gregorii, p. ix.)

« His omnibus comparatis, præfationes, vitam auctoris, præfigendas singulis orationibus admonitiones, quidquid demum accuratam solet atque etiam debet editionem comitari, summa diligentia ac celeritate parabat ; atque eo progressu ut fastigium operi imposuisset, ni continuis molestiis et impedimentis confectus fuisset. Demum incœpto desistere coactus, nihil absolvit. Tum pendit interrupta Gregorii operum editio, minæque ingentes operum. Minæ, inquam, ingentes operum, nam, præter Gregorii opera, Eliæ in novemdecim orationes, easque insigniores ac theologicas ; Nicetæ item in sexdecim alias orationes commentaria ; Basilii, medio sæculo decimo ecclesiæ Cæsariensis episcopi, longe optimi scholiastæ, in duas super quadraginta orationes scholia ; demum, simul cum operibus Gregorii, plus septem scriptorum, quorum ne quidem nota sunt nomina, foetus edere, imo præmittere statuerat. Pleraque parata erant et quidem prælio maturiora quam ipsa Gregorii opera. » (*Ibidem*, p. x.)

« encore dans l'abbaye, ainsi s'exprime un annaliste
 « de 1740, les lettres qui lui furent écrites à ce sujet
 « de la part de Louis XIV, et qui font beaucoup
 « d'honneur à la mémoire de ce religieux (1). » C'est
 peut-être à l'occasion de ce débat que Louvard com-
 posa le *Traité sur la confession* que lui attribue
 Dom Tassin (2). Ce traité n'a pas été imprimé. Quoi
 qu'il en soit, les démêlés que Louvard eut, en 1709,
 avec quelques réformés furent un des incidents les
 moins notables d'une existence qui devait être si
 tourmentée.

Au mois de septembre de l'année 1713, ayant à
 cœur de terminer à l'avantage des Jésuites toutes les
 controverses qui, depuis si longtemps, agitaient
 l'Église, touchant l'efficacité de la grâce divine,
 Clément XI publia la fameuse bulle *Unigenitus*, dans
 laquelle il censurait cent et une propositions extraites
 du livre des *Réflexions morales* du P. Quesnel.

(1) *Nouv. Ecclés.* du 13 fév. 1740. — Le même fait nous est
 attesté par l'auteur de la *Lettre d'un abbé au R. P. Gomeau, sur
 sa réponse à D. Thuillier*. Nous lisons dans cette *Lettre*: « Cela
 alla si loin, que Louis XIV en fit écrire par M. Voisin au P. Prieur
 de Saint-Denys, pour lui marquer le plaisir qu'en recevait S. M.,
 et que M. le duc du Maine en écrivit lui-même d'une manière si
 honorable à la communauté, qu'on a jugé à propos de garder
 l'original de sa lettre dans les archives de l'abbaye. — Pendant
 que ce religieux (D. Louvard) a demeuré à Saint-Denys, on lui
 adressait les officiers qui voulaient se faire instruire, et les mé-
 moires fournis par leurs ministres pour y répondre ; ce qu'il a
 fait avec l'approbation des connaisseurs. »

(2) *Hist. litt. de la congrég. de Saint-Maur*, p. 512.

Mais, loin de clore le débat théologique, cette bulle ne fit que créer au Saint-Siège des embarras nouveaux. Aussitôt qu'elle parvint en France, on s'empressa de la commenter, et partout, dans les séminaires et dans les abbayes, dans les chapitres diocésains et dans les comices des congrégations, on murmura contre la teneur de ce décret apostolique. Mais la Société de Jésus n'était pas moins puissante près de Louis XIV que près de Clément XI, et l'on savait qu'elle ne s'arrêterait devant aucun obstacle ; que, pour établir la prépondérance de la doctrine de Molina sur celle de saint Augustin, elle était prête à tout oser, et que les premières protestations du clergé gallican devaient être le signal d'une persécution impitoyable. Pendant quelque temps, personne n'éleva la voix assez haut pour être entendu ; cependant une sourde agitation annonçait aux Jésuites l'approche de la tempête. Ils eurent d'abord recours aux moyens préventifs : ils organisèrent dans toutes les compagnies religieuses une police active, et firent intercepter la correspondance des religieux et même celle des évêques qui leur furent dénoncés comme suspects.

Versé dans l'étude des Pères, Louvard devait avoir peu de goût pour les nouveautés molinistes ; on le présumait, et on lui fit l'honneur de le surveiller comme un adversaire dangereux. Les supérieurs de son ordre, aussi peu favorables à la cause des Jésuites, avaient pris le parti de répondre à la violence par la

réserve, et d'attendre les événements. Mais ce n'était pas l'affaire du P. Letellier, confesseur du roi. Ayant donc résolu de provoquer quelque tumulte dans la congrégation de Saint-Maur, le P. Letellier fait connaître au général des Bénédictins, dans les premiers mois de l'année 1714, qu'un de ses moines a eu l'audace d'administrer les sacrements sans se conformer aux règles prescrites par la bulle *Unigenitus*. Le coupable était Louvard. Le délit dénoncé par le P. Letellier lui avait été révélé par un de ses agents mystérieux.

Le P. de L'Hostallerie, qui exerçait alors la charge de général de la congrégation de Saint-Maur, avait appris, sous la discipline de Gerberon, à placer l'opinion des Pères avant les subtiles distinctions des Sorbonnistes ; mais c'était un homme timide, cauteleux, qui transigeait volontiers lorsqu'il voyait une menace suspendue sur sa tête. Ayant lu la plainte du P. Letellier, il donne à Louvard l'ordre de quitter l'abbaye de Saint-Denys et lui désigne pour retraite l'abbaye de Corbie, dans le diocèse d'Amiens. Cet ordre parvenait à Louvard, le 12 février de l'année 1714 (1).

(1) Ces dates nous sont fournies par l'auteur de la Notice nécrologique publiée dans les *Nouvelles Ecclés.* du 13 fév. 1740. Suivant le *Recueil des ordres émanés de l'autorité séculière*, etc. Amsterdam, 1727, in-4°, Dom Louvard n'aurait été exilé à Corbie que le 5 octobre 1714. Ce renseignement est évidemment faux.

Celui-ci s'empresse d'obéir, se promettant bien de témoigner, à Corbie comme à Saint-Denys, en faveur des Pères grecs, disciples de saint Paul, presque tous partisans déclarés de la grâce la plus gratuite, et de protester ouvertement, à la première occasion, contre la doctrine des Jésuites. Cette occasion va bientôt s'offrir. Pour se conformer aux volontés du pape et de la cour, le P. de L'Hostallerie adresse la censure du P. Quesnel à toutes les maisons de son ordre, enjoignant aux prieurs d'en faire la lecture devant les religieux. En conséquence, le 24 juin, le prieur du monastère de Corbie convoque ses moines, et leur donne communication des pièces qu'il a reçues. Aussitôt une voix s'élève ; Louvard déclare que sa conscience ne lui permet pas d'obéir au décret du pape, et demande la permission de se retirer. — « Cette retraite, dit le prieur, veut être motivée. — Je ne saurais, répond Louvard, assister à la lecture publique d'une bulle que ma foi condamne, sans me rendre coupable de dissimulation : je pourrais protester, mais le parti de la retraite me semble plus respectueux ; ordonnez donc, mon père, que les portes de cette maison me soient ouvertes. — La bulle révolte votre foi, dites-vous, réplique le prieur. Avez-vous donc eu quelques révélations à ce sujet ? — Non, mon père, poursuit Louvard, mais il ne me faut pas un autre guide que l'Évangile ; » et, ayant dit ces mots, il s'incline et sort du chapitre, suivi par

quatre ou cinq religieux qui étaient dans les mêmes sentiments que lui (1).

François Louvard est le premier des appelants de son ordre, et l'on ne sait pourquoi l'auteur de l'*Histoire de la constitution Unigenitus en ce qui regarde la congrégation de Saint-Maur* entre en matière par le récit des poursuites dirigées contre les PP. Choplet et Varroqueaux. Ces poursuites furent en effet commencées vers la fin de l'année 1714 et, dès le mois de juin de cette année, Louvard s'était publiquement et vivement prononcé contre la bulle. Le général de la congrégation apprit sans doute avec déplaisir la protestation de Louvard ; mais le plus grand nombre des religieux de l'ordre applaudit à cette courageuse initiative. Or ce n'était pas seulement pour satisfaire sa conscience que Louvard avait agi de telle sorte : connaissant bien l'opinion de ses confrères sur la bulle, et désirant les voir témoigner en faveur de la tradition et de la vérité, il s'était proposé de les entraîner par son exemple. C'est ce qu'il n'hésita pas à déclarer lui-même dans un écrit dont une partie fut imprimée, dit-on ; mais nous en ignorons même le titre. Cet écrit contenait les deux propositions suivantes : la première, que recevoir la bulle c'était apostasier, c'est-à-dire renoncer Jésus-Christ et son Évangile ; la seconde, que c'était la recevoir

(1) *Histoire du livre des Réflexions morales*, t. I, page 220.

que la publier ou l'entendre lire en public sans réclamation (1). Nous n'avons pas besoin de dire combien ces deux thèses révoltèrent les Jésuites. La seconde était particulièrement blessante pour le général de l'ordre, qui, dans l'intention de témoigner au fugitif de Corbie la vivacité de son ressentiment, l'exila dans l'abbaye de Landevenec.

On n'espérait pas l'intimider, mais on voulait du moins le retrancher du monde, en l'envoyant à l'extrême limite de la Bretagne. L'ordre du P. de L'Hostallerie fut signifié à Louvard le 27 juillet (2), et, sans en attendre, sans en demander la révocation, il partit aussitôt, déjà prêt à supporter le martyre pour la cause de saint Augustin. Il lui était interdit de traverser Paris, où l'agitation des esprits annonçait un prochain orage. Louvard respecta cette interdiction, mais il ne manqua pas de provoquer à la révolte toutes les maisons bénédictines où il séjourna durant son voyage. Il fallait, disait-il, dénoncer à l'Église et la bulle et le pape qui avait osé la publier ; il fallait faire entendre la voix des consciences indignées, et prouver, par une manifestation digne de la cause, que les Jésuites et leurs complices prétendaient vainement asservir l'immense légion des

(1) *Nouvelles Ecclésiastiques* du 13 février 1740.

(2) Au mois d'octobre, suivant l'auteur des *Actes émanés de l'autorité séculière*, etc., etc. Mais c'est sans doute là une nouvelle erreur.

fidèles serviteurs du Christ. On comprenait ce langage, et l'on murmurait contre la mollesse du P. de L'Hospitalier non moins que contre la tyrannie du P. Letellier. Louvard reçut partout l'accueil le plus fraternel.

A peine fut-il établi dans le monastère de Landevenec, qu'un de ses amis lui fit parvenir un écrit récemment publié par le capucin Paul de Lyon contre l'apologie du P. Quesnel qui a pour titre *Les Hexaples*. Comme il avait du loisir dans sa retraite, Louvard s'empessa de réfuter le libelle du capucin constitutionnaire, et, jugeant bien qu'il ne trouverait pas en France un libraire assez audacieux pour éditer cette réfutation, il la fit parvenir en Hollande au P. Quesnel et à l'abbé Fouilloux. Ceux-ci se chargèrent de l'impression, et l'écrit de Louvard parut sous ce titre : *Lettre d'un théologien contre les Anti-Hexapales du P. Paul de Lyon, capucin, in-12*. Mais ce n'était pas assez de combattre les livres des Jésuites et de leurs partisans. Louvard avait surtout à cœur de provoquer une insurrection contre la bulle, et d'engager dans la cause du P. Quesnel, dans la sienne, le clergé des deux autres. Dans ce dessein, il rédigea plusieurs consultations théologiques qui ne furent pas confiées à la presse, mais qui, transcrites par des mains fidèles, pénétraient dans tous les monastères et y entretenaient l'agitation. Un seul de ces opuscules a été publié, quelques années plus tard, en 1717 ; il a pour titre : *Réponse aux conséquences qu'on tire*

de certaines propositions qui se débitent en basse Bretagne, pour retenir les peuples dans une obéissance au pape pernicieuse à la religion et à l'État.

L'exemple donné par Louvard fut, en effet, suivi par un grand nombre des doctes fils de saint Benott. Condamnés par leurs supérieurs à une prison rigoureuse, pour avoir fait montre de peu de respect à l'égard de la bulle, les PP. Choplet et Varroqueaux eurent la consolation d'apprendre que leur conduite était approuvée par beaucoup de leurs confrères, et que l'archevêque de Paris, le cardinal de Noailles, avait témoigné lui-même en leur faveur.

On commençait à s'agiter sérieusement au sujet de la bulle, et déjà, de part et d'autre, on se préparait à l'attaque et à la défense, quand, le 1er septembre 1715, finit le règne de Louis XIV. Le duc d'Orléans, pourvu de la régence, voulut inaugurer le nouveau règne par une amnistie générale ; il présenta lui-même au jeune roi le cardinal de Noailles, qui passait pour être le chef des opposants, et bientôt un édit royal suspendit toutes les poursuites, délivra tous les captifs. Le P. Quesnel obtint la permission de rentrer en France, et tous ceux de ses adhérents qu'on avait exilés après lui furent admis à partager cette faveur. On se persuada que les temps d'épreuve étaient finis pour les défenseurs de la tradition augustinienne, et que les Jésuites allaient enfin expier par une éclatante disgrâce leurs entreprises

coupables contre la liberté de conscience et contre l'autorité des parlements. La bonne nouvelle fut partout accueillie avec la plus vive allégresse. On vit des princesses allant elles-mêmes recevoir, au seuil des cachots, les illustres victimes du P. Letellier. Louvard ne fut pas oublié dans sa retraite ; il fut rappelé à l'abbaye de Saint-Denys dans les premiers mois de l'année 1716. Cependant les Jésuites n'avaient aucunement abdiqué ni leurs prétentions ni leurs rancunes, et, spectateurs muets des ovations décernées aux complices du P. Quesnel, ils travaillaient activement à rétablir leur influence. Ils devaient y parvenir.

Les évêques, les prélats de l'église gallicane qui, pendant les dernières années du règne de Louis XIV, avaient été brutalement malmenés par la Société de Jésus, crurent, en voyant ouvrir les prisons d'État, qu'il leur était enfin permis de manifester leur opinion sur l'affaire de la bulle. Trente-trois évêques adressèrent au pape une lettre collective, dans laquelle ils lui donnaient les conseils les plus respectueux, l'invitant à rétablir la paix au sein de l'Église par tout autre moyen que par la persécution. Les Jésuites exerçaient à Rome la suprême puissance ; la lettre des trente-trois évêques y fut donc mal accueillie. C'est alors que quatre d'entre eux, les évêques de Mirepoix, de Senez, de Montpellier et de Boulogne, n'espérant plus rien des tentatives de conciliation, crurent devoir interjeter appel au futur concile de la bulle obtenue

par les Jésuites contre le P. Quesnel et les franchises du clergé gallican. Cet appel fut dressé le 1er mars 1717. Quatre jours après, deux moines de Saint-Denys publiaient leur adhésion au manifeste des quatre évêques. De ces deux moines, l'un était Dom Louvard. Non content d'exprimer ses vœux en faveur du futur concile, Louvard prêche la révolte. Les quatre évêques supplient le pape de leur rendre facile une sincère soumission; Louvard proclame hautement que la résistance au décret du Saint-Siège est le devoir de tous les véritables chrétiens. Bientôt, en effet, il donne pour commentaire à son acte d'appel un écrit véhément qu'il intitule : *De la nécessité de l'appel des églises de France, au futur concile général, de la constitution Unigenitus, pour la défense de l'ancienne doctrine, de la morale, de la discipline, etc., etc.*; 1717; un volume in-12.

Encore une fois Louvard a donné l'exemple, et bientôt les évêques de Pamiers et de Verdun, la Sorbonne elle-même et la faculté de Nantes, les chanoines du Mans, ceux de Nevers et environ mille curés adhèrent à l'acte des quatre évêques. La congrégation de Saint-Maur ne pouvait demeurer muette, alors que tant de voix s'associaient pour proclamer la liberté d'opinion sur la question de la grâce. Les députés de la province de France tenaient alors une assemblée solennelle à Saint-Denys; l'acte d'appel leur ayant été présenté, la plupart d'entre eux y

adhèrent. C'est alors que Louvard rédige une requête, dans laquelle les religieux de Saint-Denys demandent aux membres de la diète provinciale la permission d'exprimer leur sentiment personnel sur la question controversée. Cette requête ayant été favorablement accueillie, trente-deux religieux de Saint-Denys rendent publique leur adhésion à l'appel de leurs supérieurs, et la plupart des Bénédictins de Saint-Germain-des-Prés et des Blancs-Manteaux souscrivent après eux aux mêmes conclusions. La lutte était encore une fois engagée, et l'on ne pouvait prévoir à quel parti devait rester la victoire. Déjà le duc d'Orléans se repentait d'avoir fait aux partisans du P. Quesnel une concession dont le premier résultat était un nouveau tumulte dans l'Eglise. Mais les appelants s'inquiétaient peu des suites de leur résistance : ils étaient pour la plupart très-obstinés dans leur opinion sur l'affaire de la grâce, et bien décidés à braver, pour la défendre, toutes les violences du pouvoir civil. Leur souci principal était de savoir pour qui se prononcerait l'archevêque de Paris, le cardinal de Noailles. On le connaissait assez bien porté pour le P. Quesnel, et il avait déjà donné plus d'un gage de cette inclination ; mais on redoutait l'influence que pouvaient exercer sur son esprit le parti des Jésuites, d'une part, et, de l'autre, le parti de la cour, qui, professant une indifférence complète à l'égard de toutes les thèses dogmatiques, avait fort

à cœur la fin des troubles, et blâmait en conséquence la conduite des appelants, sans tenir compte de leurs scrupules. Dans ces circonstances, une démarche fut faite auprès du cardinal de Noailles par un grand nombre de curés et de religieux du diocèse de Paris. Le but de cette démarche, à laquelle Louvard ne manqua pas de s'associer, était d'obtenir l'adhésion de l'archevêque à l'acte d'appel de ses collègues. Si vives que fussent ces sollicitations, le cardinal de Noailles hésitait encore. Il avait écrit au pape pour l'inviter à donner des explications sur la bulle, s'engageant à la recevoir s'il lui était bien prouvé qu'elle ne fût en rien contraire à la tradition de l'Église, et ne compromît en rien les franchises de l'église gallicane. Mais aucune transaction ne pouvait convenir à Louvard, et, pour prévenir l'effet de la réponse du Saint-Siège, il fit publier une longue dissertation, conçue dans les termes les plus énergiques, dont voici le titre : *Lettre au cardinal de Noailles, pour prouver à cette Éminence que la constitution Unigenitus n'est recevable en aucune façon*; 1718. La cour romaine ne donna pas les explications qui lui étaient demandées, et le cardinal de Noailles se prononça pour l'appel. Ce fut un événement des plus graves. La communauté de Saint-Denys adhéra tout entière à l'appel de l'archevêque. Louvard seul, n'approuvant pas dans son entier la déclaration épiscopale, refusa de la signer et fit un acte particulier.

Les appelants n'étaient plus opprimés, ils se crurent triomphants, et ils firent trop de bruit de leur triomphe. Quand on apprit à Rome que le cardinal de Noailles venait de passer dans leur parti, cette nouvelle fit un grand effet. En même temps, arrivèrent de France d'autres rumeurs non moins alarmantes ; un schisme véritable était à redouter. Quelques cardinaux proposèrent alors de céder un peu, très-peu, pour faire montre d'intentions pacifiques ; mais l'avis du plus grand nombre fut, au contraire, qu'il fallait prendre sans délai des résolutions énergiques et porter la terreur dans le camp de la rébellion. En conséquence ceux-ci parlèrent de supprimer immédiatement la congrégation de Saint-Maur, qui passait pour avoir fomenté les troubles ; et le pape, entrant dans leurs vues, fit signifier au procureur général de la congrégation, le P. Conrad, l'ordre de quitter la ville de Rome dans le délai de trois jours. Mais cette affaire n'eut pas d'autres suites (1). Tandis que Rome préparait ses foudres, les évêques constitutionnaires firent entendre des menaces et vinrent à Versailles solliciter des mesures répressives contre les appelants. Ils disaient, non sans raison, que l'audace des adversaires de la bulle ne connaissait plus de frein, qu'ils avaient pour chefs des Jansénistes avoués, et que, sous l'apparence d'un beau zèle pour la cause des libertés

(1) *Hist. de la constit. Unigenitus*, par F. Lafiteau, év. de Sisteron, T. II, p. 146 et suiv.

ecclésiastiques, il fallait voir le dessein de remettre en honneur l'hérésie condamnée de l'évêque d'Ypres, et de relever les ruines de Port-Royal. Ces remontrances furent écoutées : le ministre qui avait favorisé la cause des appelants, le chancelier d'Aguesseau, fut remplacé par le constitutionnaire d'Armenonville, et l'abbé Dubois, convoitant le chapeau de cardinal, entreprit la conduite d'une intrigue qui devait avoir pour résultat de réconcilier la cour de Rome et la cour de France, sans tenir compte ni des personnes engagées en faveur de l'appel, ni de la tradition dogmatique, ni des consciences alarmées. A la nouvelle de ces tentatives d'accommodement, trente-quatre Bénédictins de Saint-Denys firent une protestation que Louvard s'empressa de signer (17 mars 1720); mais la cour s'en troubla peu, et bientôt on apprit que la bulle, commentée par l'abbé Dubois, avait obtenu l'approbation du roi, du régent, de l'archevêque de Paris et du plus grand nombre des prélats qui s'étaient dès l'abord prononcés contre l'esprit et le texte du décret apostolique. Telle était la puissance des arguments que l'abbé Dubois avait su faire valoir ! Ses menaces, ses prières ou ses séductions avaient tout fléchi.

Abandonné, trahi par ses représentants officiels, le bas clergé pouvait-il encore écrire, parler et, disons le mot, conspirer avec cette indépendance qui avait un instant intimidé la cour romaine ? Ce n'était pas

la bonne volonté qui manquait aux Bénédictins, aux Oratoriens, aux Chartreux, aux Camaldules, à toutes les congrégations liguées contre la Société de Jésus ; c'était le courage ; et, il faut le dire, pour engager une nouvelle lutte en ces tristes circonstances, il était besoin d'un courage plus qu'ordinaire. Parmi les évêques, ceux de Montpellier, de Senez, de Boulogne et de Mirepoix déclarèrent qu'ils persévéraient dans leur premier sentiment : parmi les religieux de Saint-Benoît, ce fut encore Louvard qui releva la bannière de l'appel. Une déclaration du roi, du 4 août 1720, avait interdit les manifestes ; ainsi Louvard, pour n'avoir pas tenu compte de cette interdiction, devait être classé par le lieutenant civil dans la catégorie des « rebelles, séditeux et perturbateurs du repos public. » Le lieutenant civil fit son devoir, et Louvard dénoncé fut secrètement averti qu'on avait résolu de l'exiler au Mont-Saint-Michel.

Étant sous la menace de cet exil, il eut dessein d'aller rendre visite, dans l'abbaye de Chelles, à Madame la duchesse d'Orléans, qui avait préféré la paix du cloître aux agitations de la cour, et dont la protection n'avait jamais fait défaut aux proscrits de son ordre. Informé de sa résolution, le général de la congrégation lui fit parvenir à la hâte la lettre suivante :

« Madame d'Orléans me mande par un exprès de vous défendre expressément d'aller à Chelles, et que, si vous y allez, elle vous chassera. Elle me mande que M. le

Régent est informé des actes que vous avez faits avec deux autres religieux de Saint-Denys pour empêcher l'accommodement, l'enregistrement de la déclaration, etc. Si vous faites bien, vous demanderez tous trois votre sortie de Saint-Denys, de laquelle, selon cette princesse, dépend le salut de notre congrégation. Si j'étais à votre place, je prendrais ce parti : vous m'épargneriez une grande peine, c'est-à-dire celle de vous écarter. »

Cette lettre peu fière et très-maussade est du P. Denys de Sainte-Marthe, qui avait succédé récemment au P. de L'Hostallerie dans la charge de général. Dom Louvard lui répondit le 2 octobre :

« Je plains d'autant plus V. R., dans les circonstances présentes, que vous êtes le seul de ceux qui sont à la tête de l'Église qu'on oblige à sévir contre les membres de son corps. Plus de deux mille avaient signé la protestation de Pâques, plus de quinze cents ont signé la procuration pour présenter requête au parlement, et déjà plus de six cents ont renouvelé leur appel, sans que ni dans le corps de Sainte-Geneviève, ni dans l'Oratoire, quoique le général pense très-mal, on ait inquiété ni inquiète personne pour avoir agi selon sa conscience. Cela est singulier et très-affligeant pour ceux qui savent que vous pensez bien et qui vous aiment. Je voudrais pouvoir entrer dans vos vues, mais je ne le puis. Je me trouve trop bien de la conduite que j'ai tenue jusqu'à présent pour en changer. Je ne veux rien demander, je m'abandonne à la Providence : il arrivera tout ce qu'il lui plaira ; je suis entre ses mains et dans les vôtres. Je n'ai fait que ce que tout le monde devait faire, et, s'il ne faut que me sacrifier moi-même pour sauver la congré-

gation, j'y consens ; je l'aime assez pour cela. Quoiqu'après tout on croie que vous ne la sauverez pas par de tels moyens. Je n'ai jamais été à Chelles que pour y faire du bien, et, si j'en suis chassé pour cela, je m'en réjouis. Je prie Dieu de pardonner à ceux qui ont averti la princesse et M. le Régent (1). »

Il n'y a pas, dans cette lettre, de forfanterie ; elle ne contient que l'expression vraie des sentiments de Louvard. Tel nous le voyons dans sa correspondance avec le P. de Sainte-Marthe, tel il se montrera durant tout le cours de sa vie ; jamais la persécution n'ébranlera son courage. Il reçut l'ordre de se rendre au Mont-Saint-Michel, mais cet ordre fut révoqué, et il ne quitta pas Saint-Denys. Surveillé par les agents du parti constitutionnaire, attendra-t-il des jours meilleurs pour témoigner en faveur d'une créance que tant de voix condamnent ? La prudence lui disait d'agir avec cette réserve ; mais Louvard n'écoutait pas volontiers les conseils de la prudence. Les quatre évêques ayant renouvelé leur appel, Louvard s'empresse d'y adhérer, lui troisième, à la date du 27 novembre 1720. Nouveau scandale. Le cardinal de Billy, un des plus obstinés défenseurs de la bulle, adresse au P. de Sainte-Marthe de vives remontrances sur l'étrange conduite de ses religieux. Celui-ci s'empresse d'envoyer à Saint-Denys un de ses assis-

(1) *Hist. de la constitution Unigenitus en ce qui regarde la congr. de Saint-Maur*, p. 49 et suiv.

tants, Dom Dyssard, avec l'ordre de faire subir un interrogatoire aux auteurs de la nouvelle révolte. Louvard comparait devant ce tribunal d'enquête. Loin de vouloir alléguer pour sa justification des prétextes, des motifs plus ou moins valables, loin de solliciter sa grâce en offrant quelque gage de repentir, Louvard déclare qu'en effet il a protesté contre la transaction consentie par les évêques ; qu'il considère tout accommodement, au sujet de cette bulle qui révolte la foi, comme une lâcheté, comme une trahison ; qu'en annulant tous les appels, le roi s'est permis de confisquer la plus précieuse des libertés ecclésiastiques ; enfin, que, dans les présentes conjonctures, le devoir de tout fidèle du Christ est, à son avis, de témoigner hautement en faveur de la saine doctrine et de braver la persécution (1). Cette réponse énergique ayant été communiquée par le P. de Sainte-Marthe au cardinal de Billy, on fit sortir Louvard de l'abbaye de Saint-Denys dans les premiers jours du mois de décembre (2), et on l'envoya dans le prieuré de Tuffé, au Maine.

Il habita cette retraite pendant deux années, et y partagea son temps entre l'étude et la propagande. On raconte que, pour agiter les esprits et pour convertir à la créance des appelants même les gens des campagnes, il acheta de ses deniers pour plus de

(1) *Hist. de la const.* Unigenitus en ce qui regarde la congr. de Saint-Maur, p. 52 et suiv.

(2) Le 29 août, suivant l'auteur des *Actes émanés*, etc., etc.

cinq mille francs « de bons livres, » c'est-à-dire d'écrits jansénistes, qu'il fit distribuer entre les habitants des paroisses déjà nombreuses et très-peuplées qui composaient le doyenné de Montfort. Dans le même lieu et dans le même temps, il rédigea son *Supplément au mémoire d'appel*, qui parut en 1721, et plusieurs *Lettres sur les Avertissements de M. de Soissons*, adressées à M. Levayer, grand vicaire du Mans, qui furent imprimées en 1728 (1).

Si la persécution déconcerte les hommes de peu de foi, elle affermit et passionne les esprits vraiment convaincus. Quand on perdit tout espoir de faire triompher la cause de l'appel ; quand on vit le pouvoir royal, s'associant à la cour de Rome dans toutes ses entreprises, sévir non-seulement contre les Jansénistes avoués, mais encore contre les suspects ; quand, après la mort de Clément XI, son successeur eut manifesté les mêmes dispositions à l'intolérance et le même zèle pour les intérêts de la Société de Jésus, le plus grand nombre des appelants se soumit. On n'exigeait d'eux rien de plus qu'un respectueux silence ; on l'obtint. Cependant cette résignation muette ne pouvait convenir à Louvard, et, de concert avec quelques Bénédictins de Saint-Vincent et de la Couture, il allait faire encore une de ces manifestations que la loi déclarait séditieuses, quand on le transféra dans

(1) *Nouv. Ecclés.* 13 fév. 1740.

l'abbaye de Cormeri, diocèse de Tours, au mois de février 1723. En cette année, le chapitre général de la congrégation de Saint-Maur fut convoqué dans la ville de Tours. Dès l'ouverture du chapitre, l'archevêque, M. de Camilly, chargé par le roi d'assister à cette assemblée avec le titre de commissaire, fit de grands efforts pour amener les religieux bénédictins à l'acceptation pure et simple de la constitution. Dom Louvard n'ignora pas ces démarches, et, pour en prévenir l'effet, il écrivit aux membres du chapitre une longue lettre, où, plaidant la cause de l'appel, il disait avec beaucoup d'ardeur qu'on ne pouvait, sans trahir Jésus-Christ et son Église, garder le silence sur les hérésies de la cour romaine. Cette lettre fut imprimée en 1726. M. de Camilly ne réussit pas à faire agréer la constitution par les membres du chapitre ; mais, quand il leur présenta le formulaire, c'est-à-dire la sentence portée contre Jansénius, ils ne refusèrent pas de le signer. Dom Louvard exprima, dans une nouvelle lettre à l'adresse du chapitre, combien il regrettait que l'on eût fait cette concession. Il avait autrefois, comme bien d'autres, signé le formulaire sans l'approuver, par prudence ; maintenant, il réprouvait toute transaction de ce genre ; ainsi, dans un mémoire envoyé vers ce temps à l'évêque de Montpellier, l'un des quatre évêques appelants, il s'accusait d'avoir commis jadis une faiblesse et se repentait d'avoir fait une lâche injure à la mémoire du

nouvel Augustin. Nous ignorons si ce mémoire a été imprimé (1).

Le chapitre de 1723 appela de nouveau le P. de Sainte-Marthe à remplir les fonctions de général de la congrégation de Saint-Maur. Aussitôt après son élection, celui-ci vint à Paris prendre les ordres du roi et du cardinal de Fleury. On lui recommanda la modération à l'égard des religieux qui n'avaient pas renouvelé leur appel, mais on lui donna de nouveau l'ordre d'agir avec vigueur contre les artisans de discorde qui avaient hautement repoussé tout accommodement. Louvard ne pouvait manquer d'être compris dans le nombre de ces insoumis; et, comme sa présence à Cormeri, aux portes de Tours, inspirait des inquiétudes, le P. de Sainte-Marthe l'avertit qu'une autre retraite lui devait être prochainement désignée. A cet avertissement le P. de Sainte-Marthe donna pour commentaire une exhortation amicale : il promit à Louvard de le bien placer, s'il voulait enfin prendre le parti de se taire. Celui-ci refusa de souscrire à un tel engagement. C'est alors qu'on lui intima l'ordre d'aller une seconde fois en exil à Landevenec ; mais, à la prière de l'évêque de Blois, Louvard demeura dans la ville principale de son diocèse, au monastère de Saint-Laumer. C'est durant son séjour dans cette abbaye que Louvard obtint de l'évêque et du présidial

(1) *Nouv. Ecclés.*, 13 fév. 1840.

deux sentences contre les Jésuites de Blois. Mais on devait lui faire expier cruellement le succès de ses dénonciations. Dans un voyage qu'il fit à Tours, il fut reçu par les religieuses visitandines du couvent de cette ville. Le P. de Sainte-Marthe fut informé de ce voyage, et, n'hésitant pas à croire qu'il s'agissait encore de quelque conjuration contre la bulle, il fit signifier à Louvard que la permission de séjourner à Blois lui était retirée, et qu'il devait se rendre immédiatement à Landevenec. Cette injonction fut ensuite contredite par un ordre du mois de septembre 1725, qui donna pour lieu d'exil à D. Louvard l'abbaye de Saint-Gildas-des-Bois, au diocèse de Nantes.

Depuis le commencement de la nouvelle persécution, on entendait partout les Jésuites et leurs complices déclamer contre les partisans de l'appel, et amplifier dans les termes les plus véhéments cette thèse impitoyable de l'évêque d'Hippone : « Une hérésie « condamnée par le corps des prélats ne doit plus être « examinée, mais châtiée par les princes chrétiens. » Quand on leur répondait en invoquant la liberté de conscience, les fanatiques proscripteurs répliquaient ironiquement que saint Augustin avait lui-même recommandé la discipline avant la liberté, et qu'il fallait suivre les sages conseils d'un aussi grand évêque. On les suivait trop bien, et dans le plus grand nombre des prisons d'État il y avait quelque représentant du parti de l'appel. Les mérites reconnus de Louvard et

la bonne renommée dont il jouissait dans sa congrégation lui avaient épargné jusqu'alors la cruelle épreuve de la réclusion. Mais il ne pouvait y échapper, tant il y avait d'obstination et d'emportement dans son refus d'adhérer à la doctrine constitutionnaire.

En l'année 1727, l'archevêque d'Utrecht, Corneille-Jean Barckmann Wutgers, ayant manifesté le peu d'estime qu'il professait pour les Jésuites, Louvard s'empressa de lui adresser une lettre de félicitations, qui fut souscrite par trente-deux prieurs, religieux et curés de la province de Bretagne. Il existe à la bibliothèque du Mans une copie de cette lettre qui n'a pas été imprimée (1) ; elle est en latin. Un Jésuite, dont le nom nous est inconnu, ayant entrepris de la réfuter, Louvard lui répliqua dans un écrit français qu'il fit aussi parvenir à l'évêque d'Utrecht. Les religieux bénédictins de Saint-Vincent, qui ont donné tant de gages de leur hostilité contre la bulle *Unigenitus*, nous ont conservé précieusement une copie de cette réplique, qui ne paraît pas non plus avoir été confiée à la presse (2) ; il s'y trouve une audacieuse apologie de Jansénius, dont il importe de connaître les termes, si l'on veut apprécier combien

(1) Ms. de la biblioth. du Mans, sous le n° 43, de cinq pag. in-fol.

(2) Dans le même carton ; manuscrit de sept pages in-fol. Dom de Gennes, bibliothécaire de l'abbaye de Saint-Vincent, a écrit de sa main sur le dernier feuillet : *Ouvrage de dom François Louvard.*

grand était le zèle de Louvard pour la cause de l'évêque d'Ypres. Voici cette apologie, où l'animosité de Louvard contre les Jésuites éclate sans aucune discrétion :

« Jansénius était un saint et un savant évêque ; il est dans le sein et uni de communion avec l'Église catholique, apostolique et romaine, soumis pour ses ouvrages au jugement de l'Église universelle. Il n'y a qu'un Jésuite ou un Sulpicien qui puissent contester un pareil fait. On sait ce qui avait animé la passion du cardinal de Richelieu et des Jésuites contre cet illustre prélat, jusqu'au point de demander au pape la condamnation de son livre ; on sait de quelle manière la cour de Rome soutient les démarches justes ou injustes qu'elle a une fois faites : on sait qu'elle ne recule jamais ; on sait jusqu'où elle porte son attention pour se soumettre toutes les puissances, même celles que Dieu ne lui a pas soumises pour le temporel ; on sait sa mauvaise humeur contre nos saintes libertés. Les Jésuites lui ont paru des hommes propres à l'attaque ; elle s'en est servi jusqu'ici avec succès. Les injustes prétentions de cette cour politique (que nous saurons toujours bien distinguer du Saint-Siège) font tous les jours de nouveaux progrès par les soins de ces hommes adroits et rusés. L'Église catholique de Hollande est en partie gouvernée par des pasteurs jésuites d'habit ou de cœur. Cette Église avait conservé, comme la nôtre, de saints usages conformes aux saints canons : la même passion de dominer a employé les mêmes ministres pour anéantir les droits sacrés de cette Église ; on s'est servi des mêmes moyens pour perdre ceux qui les voulaient défendre ; on les a présentés aux yeux des papes et du public couverts du masque d'une hérésie qui jamais n'eut d'autre source que la calomnie

•

jésuitique, et qui n'a eu d'autres défenseurs apparents que les gens de bien que ces pères voulaient rendre suspects aux puissances, dans la crainte qu'ils ne révélassent les erreurs nombreuses que ces pères enseignent impunément, de vive voix et par écrit, dans tout le monde chrétien, erreurs dont les conséquences devraient faire trembler les princes qui veulent être maîtres de leurs états et jouir en entier des droits sacrés que Dieu a attachés à leurs couronnes. Ce qui s'est passé en France, au Paraguay, en Espagne, en Angleterre, à Venise, prouve suffisamment de quoi sont capables les RR. PP., et ce qu'on doit en attendre. »

Rien de ce qui se passait dans les monastères n'était ignoré des auteurs de la persécution. Quand ils eurent pris connaissance du nouveau manifeste de Louvard, ils résolurent de se débarrasser enfin de ce contradicteur obstiné. Mais le moyen auquel ils eurent recours pour parvenir à ce résultat ne recommande pas leur délicatesse. Louvard était en commerce de lettres avec un docteur en théologie de la Faculté de Nantes, nommé Mellinet, exclu de cette Faculté pour avoir exprimé des opinions peu constitutionnelles. Ce docteur ayant un jour remis à un commissionnaire de Saint-Gildas un paquet de lettres pour Dom Louvard, il arriva que ce commissionnaire entra, pour quelque besoin, chez un coutelier de Nantes, et déposa sur la table le paquet qui lui avait été confié. Le fils du coutelier, jeune ecclésiastique très-bien porté pour la constitution, vit ce paquet,

et, soupçonnant que des lettres destinées à Dom Louvard devaient avoir pour objet quelque affaire considérable, il les déroba et s'empessa de les porter à l'abbé de La Base, lequel en prit connaissance avec l'évêque. Ils furent l'un et l'autre scandalisés par cette lecture. Les pièces dérobées ne nous ont pas été transmises ; nous ne pouvons apprécier la gravité du délit. Quoi qu'il en soit, avertie par l'évêque de la saisie de ces papiers compromettants, la cour donna l'ordre d'arrêter le docteur Mellinet et son complice Louvard. Le 31 octobre 1728, un agent du subdélégué de l'intendant diocésain se présentait au monastère de Saint-Gildas, pénétrait dans la cellule de Louvard, saisissait tous ses papiers, tous ses manuscrits, et l'emmenait ensuite comme prisonnier d'État au château de Nantes, où il était enfermé dans la chambre noire (1). Parmi les ouvrages inédits, sans doute inachevés, du P. Louvard, qui furent confisqués par le commis du subdélégué, on nous désigne une *Réfutation des cahiers et des thèses du sieur Quesson*, supérieur de Nantes, et un écrit adressé à quelques curés du diocèse, qui avaient publié la bulle sans estimer que cette publication pût être considérée comme un témoignage d'adhésion (2).

Nous avons dit quel était Dom Louvard. On connaît

(1) *Histoire de la const. Unigenit. en ce qui regarde la congr. de Saint-Maur*, p. 163 et suiv.

(2) *Nouv. Ecclés.*, 13 fév. 1740.

la mâle rudesse de son caractère; on ne suppose donc pas que, dans un cachot, et même devant les uges les plus mal disposés à son égard, il puisse démentir sa conduite passée, et désavouer les solennels engagements qu'il a pris avec lui-même. A peine est-il dans le château de Nantes, qu'il s'empresse d'adresser une supplique au sieur Meslier, maire de Nantes, non pour faire valoir quelque titre à la clémence de ses persécuteurs, mais pour réclamer des papiers confidentiels qui pouvaient compromettre des personnes dont il dirigeait la conscience. N'ayant rien obtenu de cette supplique, il en rédige une autre; puis il fait parvenir un placet et un mémoire au maréchal d'Estrées, commandant du château de Nantes. Toutes ces réclamations sont accueillies par le même silence. C'est alors qu'il proteste. Nous citerons un long fragment de cette énergique protestation, qui est à la fois un écrit éloquent et un acte de grand courage. Après avoir vivement blâmé le mauvais emploi que l'on veut faire sans doute de sa correspondance, Louvard interpelle en ces termes ses accusateurs :

« Que ceux qui nous emprisonnent, que ceux qui nous font paraître devant leurs tribunaux, des prêtres devant des laïques, que ceux qui nous interrogent le croient ou non, ce n'est pas moins sur la foi que nous répondons. La postérité n'en jugera pas autrement. Nous comparaissons comme les premiers chrétiens, à commencer par les apôtres, et nous répondons comme eux. Qu'on

nous traite en criminels de lèse-majesté, nous ne le sommes pas plus que les martyrs et le chef des martyrs, J.-C., qui ont été comme tels condamnés à la mort..... Quand il s'agit de la foi, aucune puissance n'a droit d'imposer silence. C'est une vérité que le roi reconnut lui-même en 1717. Il n'imposa silence qu'en supposant qu'il ne s'agissait point de la foi : la déclaration y est expresse. Quand donc il s'agit de la foi et de toute la foi, comme aujourd'hui, nul homme n'a le droit de nous défendre de parler, d'écrire, d'agir de toutes nos forces pour la défense de la vérité, pas plus que de la confesser, parce que faire ces choses c'est la confesser, et quelquefois ne les pas faire, en rougir, ne pas résister à l'erreur, ne pas agir pour la cause de J.-C., c'est être contre lui : *Qui non est mecum, contra me est* ; c'est le renier d'action, *Factis negant qui me erubuerint*, etc. ; c'est approuver l'erreur, *Error cui non resistitur, approbatur*. On confesse ou l'on nie mieux encore d'effet que de paroles.

« Nous défendre l'action et tout ce qui est nécessaire à la défense de la vérité, c'est nous en défendre la confession. Or, qui en a le pouvoir ? Dieu en a tellement fait un commandement qu'il y a attaché notre salut : *Confessio fit ad salutem*. Si l'homme le défend, faudra-t-il lui obéir et renoncer à notre salut ? S'il ne le faut jamais, le faudrait-il dans le moment où le devoir de confesser devient plus indispensable, dans le plus grand péril où jamais ait été la foi, en des circonstances où, selon saint Thomas, la confession en est à chaque particulier de nécessité de salut.....

Jugez vous-mêmes, disait le saint et savant martyr Maxime à ses juges, qui lui faisaient le même crime qu'on me fait, s'il est juste qu'on permette à nos enne-

mis, qui sont aussi ceux de la vérité, de parler, d'agir, d'écrire, et que nous soyons les seuls à qui on en fasse un crime, et si nous pouvons en conscience obéir à de tels ordres ? Nous n'en ferons rien, disait aussi saint Théodore, autre savant moine et abbé ; nous ne vous le promettons pas ; faites de nous ce que vous voudrez.

« On avait à leur objecter, surtout au premier, tout et plus qu'on ne nous objecte : une multitude innombrable, le plus grand nombre, au moins, des évêques ; trois patriarches, à leur tête celui de Rome, ou le pape le premier ; acceptations, décisions de l'Église dispersée, raisons d'État, bien public, amour de la paix, union, bonne intention, zèle pour la foi (car les juges étaient aussi chrétiens), explications, bon sens, crainte d'erreur et d'abus, accommodements, formulaires, lettres de Rome, édits du prince, conciles particuliers. Rien ne manquait moins qu'aujourd'hui aux ennemis de la vérité ; et aux saints persécutés manquaient nos avantages : une cause clairement bonne, dont la vérité fût sensible, populaire, contre la nôtre, et des erreurs palpables et certaines à combattre. Il ne s'agissait que d'un seul point, si abstrait que beaucoup, même des plus habiles, n'y entendaient presque rien : un seul mot, consacré par la tradition et défendu ou condamné par le pape et le plus grand nombre des évêques, avait commencé la dispute ; mais il appartenait à la foi, et cela suffisait pour justifier la résistance de ces saints. Combien plus la nôtre ? Ils ne s'en cachaient point : publiquement ils allaient contre les ordres les plus exprès et les plus menaçants d'empereurs chrétiens, bien intentionnés quelques-uns, mais surpris et prévenus ; et, en le faisant, ils ne croyaient pas manquer à ce qu'ils devaient à César. L'Église en a jugé de même. Nous y allons plus

modérément peut-être, parce que notre foi est moindre, mais toujours pour garder aux puissances un certain respect, pour ne pas les aigrir sans nécessité, pour leur épargner de plus grandes fautes, et de peur qu'elles ne prennent notre résistance indispensable pour un mépris de leur personne. A quelle extrémité veut-on nous réduire en nous ôtant la liberté de cet obscur et faible témoignage ? Quand, en des cas bien plus pressants que ceux où les saints l'ont dit, nous avons dit après eux : « Nous n'obéirons pas ! » en serons-nous plus coupables qu'eux de lèse-majesté ? Et ceux qui nous condamneront moins coupables que ceux qui ont condamné les saints ? Le roi leur aura-t-il l'obligation d'avoir chargé son trône de notre sang ?.... Qu'on appelle notre résistance du nom qu'on voudra : entêtement, désobéissance, rébellion, crime d'État et de lèse-majesté, elle ne sera pas moins, devant le souverain et infailible Juge, devoir, piété, religion, confession de J.-C. et de la foi, obéissance et respect tels qu'on les doit à Dieu et aux princes. Qu'on les punisse en nous, même par la mort ; nous ne doutons pas plus que ce ne soit mourir pour J.-C. et pour sa confession, que nous ne doutons que ce ne soit sa foi et son évangile que nous défendons. Nous en avons évidence, certitude, conscience, assurance journalière et continuelle, par l'Église elle-même qu'on prétend nous opposer, tous les jours, partout et à toute heure, dans ses prières publiques qui sont une règle de foi, *lex orandi lex credendi*, dans sa liturgie, dans ses offices, dans sa prédication commune, dans sa tradition de tous les siècles. C'est cela et non pas notre jugement particulier que nous préférons à des jugements d'évêques, et qui n'ont pas seulement l'apparence et les dehors des jugements ecclésiastiques.

« Qu'on m'interroge sur ce pied-là ; de tout mon cœur je confesserai tout ce que j'ai fait dans ces vues. Et plutôt à Dieu en avoir fait davantage ! J'en mourrais plus content ! Plût à Dieu avoir fait tant de bruit, que tous ceux qui dorment pendant que la barque de l'Église est prête à périr sur nos côtes, s'en fussent réveillés ! Plût à Dieu avoir fait comprendre à tous ceux qui ont encore un peu de foi en quel danger les met leur silence, leur inaction, leur indolence, pour ne pas dire leur indifférence, leur crainte de souffrir pour la justice et pour la vérité, qui, après le paradis, est le plus grand bonheur des chrétiens !

C'est uniquement à quoi nous voudrions exciter tout le monde ; je veux dire à confesser hautement et à souffrir. Car nous ne sommes pas des faiseurs de tocsins pour exciter des troubles, des séditions, des révoltes, armer des soldats, commettre des meurtres, des violences, des profanations de toutes sortes, que les défenseurs de la constitution font voir de tous côtés (dignes fruits d'un tel arbre !). Il ne s'agit que de confesser et de souffrir. Quiconque le craint est bien près de tomber ; quiconque le refuse est déjà tombé et n'est pas un chrétien comme il faut être en des temps comme ceux-ci.

Telle était la religion de J.-C. dans le commencement, et telle on la verra dans ceux qu'il mettra au dessus de la crainte et des souffrances. Toujours en danger et toujours sans crainte, toujours condamnés au silence et n'en parlant pas moins haut, tels étaient les chrétiens dans les premiers temps. C'était par là qu'on les distinguait, et c'est par là qu'ils ont conservé la foi. Ces temps sont revenus ; il y a du danger à confesser la foi. Si nous la méprisons, nous ne sommes plus chrétiens : il faut l'être aujourd'hui comme au temps des martyrs, ou nous ne conserverons pas la foi à la postérité.

« C'est sur ce pied-là que, sans question, j'avouerais toutes lettres, écrits et manuscrits et imprimés, exhortations, relations, entretiens, liaisons avec évêques, prêtres, laïques, tout ce qui sera vrai et n'intéressera pas mon prochain. J'ai dressé la présente protestation par écrit, afin que mon témoignage fût plus précis, plus exact, plus net, plus irrépréhensible, et qu'il pût plus facilement servir, si la miséricorde de Dieu le voulait ainsi, à encourager les timides, à soutenir les faibles, à consoler les forts, à animer tous les fidèles, et afin que si je m'en écartais par égarement, lassitude ou défaut d'esprit, ou que, dans mes écrits, il se trouvât quelque chose de moins exact, tout ce que je dirais ou aurais écrit de contraire fût tenu pour non dit, ou écrit, ou échappé à l'attention....

« Fait en la Chambre Noire du château de Nantes, le 17 novembre 1728 (1). »

Cette protestation est du 17 novembre. On ne l'accueillit pas mieux que les suppliques, le placet et le mémoire de Louvard. Et, à vrai dire, que pouvait-on y répondre ? Quand un accusé confesse le crime qui lui est imputé, il ne reste plus aux juges qu'à

(1) Cette protestation de Louvard a été imprimée dans les *Nouvelles Ecclésiastiques* de 1728, page 262 de l'édition de Hollande : elle a été publiée, en outre, en quelques pages in-4°, à deux colonnes, sans date et sans nom d'imprimeur. La bibliothèque du Mans possède une copie manuscrite de cette protestation, plus fidèle et plus complète que les imprimés. L'auteur de cette copie nous apprend lui-même qu'il l'a faite sur l'original écrit de la main de Louvard. Elle se trouve dans le carton qui porte le n° 45.

dicter leur sentence. Dom Louvard crut devoir apporter quelques changements à sa déclaration, et, le 28 novembre, il en fit une autre qui diffère peu de la première ; elle n'est pas moins franche et moins vigoureuse (1). Pour compléter la justification de sa conduite, Louvard écrivit, en outre, une *Relation abrégée* de son emprisonnement, qui fut publiée avec sa *Protestation*.

Quand on l'arrachait du milieu de ses frères pour le conduire prisonnier au château de Nantes, Louvard, s'adressant au commis du subdélégué, lui dit en latin : *Appello ad Cæsarem* ; et celui-ci, qui était, il paraît, suffisamment lettré, lui répondit : *Et ad Cæsarem ibis*. En effet, peu de jours après avoir subi son interrogatoire, le prévenu et son complice Mellinet furent conduits à Paris, et incarcérés à la Bastille (2). Les portes de cette formidable prison s'ouvrirent pour les recevoir le 31 décembre (3). Le docteur Mellinet était le plus simple et le plus pauvre des hôtes de ce

(1) Elle se trouve manuscrite dans le carton n° 48 de la bibliothèque du Mans.

(2) « Lorsqu'on l'amena (Louvard) de Nantes à Paris, les papiers qu'on lui avait saisis furent, par une disposition singulière de la Providence, séquestrés et enlevés, malgré toute la vigilance de l'huissier de la chaîne et des archers qui le conduisaient et qui ne le laissaient parler à personne. » *Nouv. Ecclés.* du 20 janvier 1734.

(3) Suivant les *Nouvelles Ecclés.* du 13 février 1740. Suivant les *Nouv. Ecclés.* du 15 sept. 1729, l'entrée de Louvard et de Mellinet à la Bastille n'eut lieu que le 13 janvier 1729.

lieu. N'ayant pour vêtements qu'un seul habit, manquant des choses les plus indispensables, il était si incommodé dans son cachot, que le gouverneur de la Bastille eut pitié de sa misère, et lui fit donner un habillement complet. Aucune charge ne s'élevait contre lui. Son crime était d'avoir connu Louvard et d'avoir eu les mêmes sentiments au sujet de la bulle que ceux de l'intraitable moine; mais le roi avait pris l'engagement de respecter les convictions silencieuses, et Mellinet n'avait jamais eu le dessein de contrevenir aux ordonnances royales par des manifestations réputées séditieuses. Il passa néanmoins plus de six mois à la Bastille, et en sortit porteur d'un ordre qui lui désignait pour lieu de résidence la ville d'Auxerre. Il eût été bien empêché de s'y rendre, n'ayant pas un denier dans son épargne, si le lieutenant de police, M. Hérault (personnage mal noté dans les papiers des anticonstitutionnaires), ne lui eût fait don de la somme de trente livres. On le mit hors de la Bastille le 25 août 1729. Il ne connaissait pas Paris, et son trouble fut extrême quand il se trouva sans guide dans les rues sinueuses de la cité. Il marcha donc à l'aventure, et aussitôt qu'il vit une église, il y entra pour remercier Dieu de sa délivrance et lui demander conseil dans son embarras. Or il arriva que, dans cette église, une personne pieuse ayant remarqué l'air étrange et la tenue misérable de Mellinet, lui demanda sans discrétion qui il était et d'où il venait. Celui-ci

répondit naïvement qu'il sortait de la Bastille, où il avait beaucoup souffert pour la cause de J.-C., et qu'il se rendait en la ville d'Auxerre afin d'obéir aux ordres de S. M. Cette confiance pouvait le compromettre ; mais, par bonne fortune, elle était faite à quelque partisan à la doctrine reprouvée par la bulle. Celui-ci, plein de compassion pour un martyr de sa croyance, fit à Mellinet le meilleur accueil et l'emmena dans sa maison où il le traita bien (1).

Autre fut le sort de Louvard. Non-seulement on le fit demeurer à la Bastille, après avoir gracié Mellinet, mais on lui imposa, dans son cachot, les plus dures privations. Au mois de décembre de l'année 1729, il avait pour compagnons de captivité quatorze autres détracteurs de la bulle, parmi lesquels se trouvaient les libraires Thiboust fils et de Bast ; deux des auteurs des *Nouvelles Ecclésiastiques*, l'abbé Gaillard, Pierre Taillant, et l'abbé Blondel, écrivain du même parti (2). A peine un prisonnier était-il relâché, qu'une lettre de cachet envoyait à la Bastille un nouveau suspect. Après un séjour de quelques mois dans ce lieu détesté, on leur disait de s'engager par serment à ne plus conspirer contre la bulle, et, quand ils avaient juré, bientôt ils étaient rendus à la liberté. Vers la fin de l'année 1729, on fit près de Louvard quelques tentatives de séduction. Les épaisses murail-

(1) *Nouv. Ecclés.*, 15 sept. 1729.

(2) *La Bastille dévoilée*, par Charpentier, p. 66 et suiv.

les de la Bastille n'avaient laissé parvenir jusqu'à lui aucun bruit du dehors, et il était loin de soupçonner que le parti des constitutionnaires eût fait, dans l'intervalle d'une année, de nombreuses recrues au sein de la congrégation de Saint-Maur. Dans cette ignorance, il avait prié le gouverneur de la Bastille de vouloir bien admettre à le visiter le prieur des Blancs-Manteaux. Celui-ci se rend près de Louvard, à sa requête : mais Louvard attendait un vieil ami, un partisan déclaré de l'appel, dont il connaissait bien les sentiments, dont il avait éprouvé la vertu ; et la personne qui se présente à lui, avec le titre et l'habit de prieur des Blancs-Manteaux, est le successeur de son ami dans cette charge, un ardent constitutionnaire, qui le supplie de renoncer à une croyance irrévocablement condamnée, et lui promet la liberté au prix d'un désaveu. Louvard repousse le tentateur avec une noble énergie (1). Mais on devait mettre en usage tous les moyens, la prière, les injures et les mauvais traitements, pour vaincre sa constance.

Un de ces Bénédictins timorés ou politiques qui, après avoir protesté contre la bulle, avaient rétracté leur appel, Vincent Thuillier, parle en ces termes du prisonnier de la Bastille, dans la préface de la troisième édition de ses *Lettres* : « La congrégation de Saint-Maur a tiré D. Louvard de la poussière, elle l'a

(1) *Nouv. Ecclés.* du 14 décembre 1729.

« nourri pendant vingt-neuf ans, soulagé toutes les
« fois qu'il s'est cru malade, voituré à grands frais
« dans tous les endroits où ses caprices et son enté-
« tement ont obligé de le reléguer, et, malgré sa
« noire ingratitude, elle est encore prête à lui
« continuer ses bienfaits, dès que, renonçant à ses
« propres lumières, il reconnaîtra que jamais tête au
« monde n'eut plus besoin que la sienne d'être con-
« duite par les lumières d'autrui. » Oui, sans doute,
Thuillier et tant d'autres, qui avaient le même senti-
ment que Louvard sur la bulle et sur tout le reste, l'au-
raient accueilli de très-grand cœur se désistant enfin
d'une opposition outrageante pour leur soumission et
qui, d'ailleurs, la rendait suspecte ; mais, comme il ne
se désistait pas, ils l'injuriaient et même, pour leur
part, le persécutaient. Ainsi le nouveau général de
l'ordre, Dom Alaidon (qui, zélé jadis pour la cause de
l'appel, travaillait alors à mériter les bonnes grâces
des constitutionnaires), loin de s'employer près de la
cour en faveur de Louvard, lui refusait, même dans
son cachot, l'assistance qu'il devait à tous ses religieux.
Au mois de décembre de l'année 1730, après deux
années de captivité, Louvard n'avait encore reçu du
supérieur de sa congrégation que la faible somme de
trente et une livres pour subvenir à toutes ses dépen-
ses, et il était réduit au plus triste état, manquant
même de bois et de vêtements.

Mais ce n'était pas là ce qui l'affligeait davantage :

il savait moins supporter l'oisiveté que les souffrances du corps. Vainement il avait écrit plusieurs fois à son confrère Germain Brice, autrefois son ami, pour réclamer de lui son manuscrit de saint Grégoire, auquel il avait dessein de travailler durant les longues heures de sa captivité : Dom Brice retenait le précieux dépôt, ne se croyant pas libre de le restituer ; et quelle voie de contrainte était ouverte au pauvre reclus (1) ? Cependant il avait quelques amis, qui lui témoignaient de l'estime ou de la compassion. Plus d'une fois les auteurs des *Nouvelles Ecclésiastiques* blâmèrent la dureté de ses bourreaux, et les invectives de Vincent Thuillier trouvèrent dans le P. Gomeau un censeur courageux. Dom Alaidon craignait trop de

(1) *Nouv. Ecclés.* du 13 avril 1731. — On refusait, dit-on, à Louvard son manuscrit de saint Grégoire, pour confisquer son travail au profit de quelques Bénédictins constitutionnaires. Nous lisons à ce sujet dans la *Lettre d'un abbé au R. P. Gomeau sur sa Réponse à D. Thuillier* : « On a soupçonné D. Vinc. Thuillier d'avoir eu part à l'entreprise la plus étrange... C'était une espèce de conjuration formée contre D. Louvard, entre des supérieurs et des religieux, pour lui enlever de force ses papiers sur les grands chemins...; pour lequel effet on avait surpris de M. le lieutenant de police un ordre au public. Il s'agissait de plusieurs ouvrages, et entre autres de l'édition de saint Grégoire de Naziance, en 3 vol. in-f°, que D. Louvard avait travaillée pendant douze ans, en ayant même traité par écrit avec un libraire, en 1711. D. V. Thuillier en avait envie, et, au départ de Louvard pour son premier exil, 1714, il avait usé de toutes sortes de surprises et d'artifices pour le voler. » Mais il ne faut pas facilement croire à tout ce qui se lit dans les pamphlets, soit jansénistes, soit constitutionnaires.

compromettre son ordre pour faire quelque démarche en faveur de Dom Louvard. On se lassa donc de le solliciter, et l'on s'adressa directement au lieutenant de police, Hérault. Celui-ci répondit qu'il ne pouvait rien prendre sur lui-même dans cette affaire, que le P. Général de l'ordre parlait de Louvard en de très-mauvais termes, qu'on le représentait comme ne pouvant être en aucun lieu sans y fomenteur des troubles, et qu'on ne trouverait pas un prieur de la congrégation qui consentît à lui donner asile, s'il était mis hors de la Bastille. Cette assertion fut bientôt démentie. Avant la fin de l'année 1731, plusieurs prieurs de la congrégation déclarèrent par écrit qu'ils n'avaient jamais refusé de recevoir leur vaillant et malheureux confrère. On devait croire que cette déclaration allait résoudre toutes les difficultés et rendre Louvard à la liberté. Mais ce n'était pas l'affaire du général de l'ordre. Il voulut mettre des conditions à la délivrance du proscrit, et celui-ci, doué d'un courage à toute épreuve, refusa d'accepter un engagement qui révoltait, dit-il, sa conscience (1). Ce refus pouvait être considéré par le général comme une offense personnelle. Prieur de Compiègne, en 1715, il avait le premier signé l'acte d'appel de sa communauté, et, pendant douze années, on l'avait vu persévérer dans les mêmes sentiments ;

(1) *Nouv. Ecclés.* du 26 octobre 1731.

au chapitre de 1720, il avait été nommé Général par des suffrages jansénistes, et, le 1er juin 1730, avant la diète tenue à Saint-Germain-des-Prés, il avait renié tous ses précédents pour adhérer à la constitution (1). En rejetant ses conditions, Louvard condamnait sa conduite. C'est, en effet, ainsi que Dom Alaidon interpréta cette nouvelle protestation de Louvard contre le silence respectueux ; en conséquence il pria le lieutenant de police de le retenir sous les verrous.

Après avoir, comme nous l'avons dit, réclamé plus d'une fois son manuscrit de saint Grégoire, Louvard, désespérant enfin de l'obtenir, le fit remettre à Dom Prudent Maran, son confrère, éditeur des œuvres de saint Cyprien, de saint Justin, et de saint Basile (2). Il fut certainement très-affligé de livrer aux mains d'autrui tous les fruits d'un pénible labeur ; mais la dureté de ses supérieurs le condamnait à ce cruel sacrifice. Pour ne pas, du moins, mourir d'ennui dans

(1) *Hist. de la constit. Unigenitus en ce qui regarde la congr. de Saint-Maur*, pag. 209.

(2) D. Prudent Maran, distrait par d'autres ouvrages, n'eut pas le loisir de terminer, avant sa mort, le travail de D. Louvard sur les Œuvres de saint Grégoire de Nazianze. Dom Ch. Clemencet, prieur des Blancs-Manteaux, a continué cette laborieuse entreprise, et un premier volume des Œuvres de saint Grégoire parut en 1778, à Paris, chez la veuve Desaint, in-fo. Cette publication demeura bien longtemps inachevée, car le second volume ne fut édité qu'en 1840, chez Parent-Desbarres, par les soins de l'abbé Caillau.

sa prison, il s'occupa de composer divers mémoires ou traités sur lesquels on n'a pas d'informations précises. Nous apprenons seulement que, vers la fin de l'année 1733, il rédigea son *Testament spirituel*. Ce *Testament*, qui contenait l'histoire de ses démêlés avec les constitutionnaires, n'a pas été imprimé, et l'on ignore ce qu'il est devenu (1). Enfin, après cinq ans de captivité, le 21 décembre 1733, il sortit de la Bastille. Une lettre de cachet lui désigna pour résidence le monastère de Rebais, dans le diocèse de Meaux. La teneur de cette lettre de cachet prouve assez que les persécuteurs des Bénédictins appelants considéraient Dom Louvard comme un adversaire vraiment redoutable, et qu'ils ne savaient trop prendre de précautions contre lui. La voici : « Cher et bien aimé, nous vous
« mandons et ordonnons de recevoir dans votre
« maison D. Louvard, religieux bénédictin, et de
« l'y garder jusqu'à nouvel ordre; notre intention
« étant, au surplus, qu'il ne puisse sortir de l'inté-
« rieur de votre monastère, sous quelque prétexte
« que ce puisse être. Si n'y faites faute, car tel est
« notre plaisir. Donné, à Versailles, le 3 janvier
« 1734. Louis. » On n'accorda pas même à Louvard la permission de respirer quelques instants l'air de la liberté et de gagner à petites journées, par étapes, sa nouvelle résidence; après avoir franchi le pont-levis

(1) *Nouv. Ecclés.* du 13 février 1740.

de la Bastille, il fut jeté dans une chaise de poste qui le transporta rapidement à Rebais (1).

Il ne devait pas y demeurer longtemps. Lorsqu'il entra dans ce monastère, il était habité par cinq religieux : le prieur, le sous-prieur et le procureur, zélés constitutionnaires, et deux moines, Dom Courtier et Dom Susleau, son ancien ami (2), adversaires déclarés de la bulle et de l'accommodement. Louvard venant se joindre à la minorité, les voix se trouvèrent partagées. Comme on le soupçonne, le prieur de Rebais affectionnait peu son nouvel hôte. Il ne lui épargna pas les mauvais procédés, et bientôt la petite république fut en complète anarchie. Les commissaires de la congrégation ayant fait annoncer aux moines de Rebais leur prochaine visite, Courtier, Susleau et Louvard ne dissimulent pas que leur intention est de protester. Le prieur s'inquiète, et, désirant prévenir l'effet de leurs menaces, il obtient un ordre qui exile les PP. Courtier et Susleau au monastère de Saint-Waast. Mais ceux-ci refusent d'obéir, et déclarent qu'ils ne quitteront point Rebais avant la venue des visiteurs.

(1) *Nouv. Ecclés.* du 20 janvier 1734.

(2) Madame de Croissy, une des dignitaires de l'ordre, écrivait à dom Vaissette, le 26 janvier : « Voilà donc enfin Dom Louvard sorti de la Bastille et réuni une deuxième fois à Dom Susleau. Je vous en fais mon compliment... Je crois que sa liberté est due à M. Leblond et qu'il mérite aussi un compliment. » *Biblioth. nation.*; Mss., fonds du Languedoc, tome CLXXXIII, lettre 293.

Le prieur prend alors une résolution audacieuse ; il fait saisir toutes les correspondances des trois moines, et, comme ils étaient en commerce avec les Bénédictins dissidents des autres monastères, il trouve dans les pièces saisies la matière de nouvelles poursuites contre Louvard. Aussitôt le prieur se rend à Paris, muni de ce dossier accusateur. Les lettres interceptées sont montrées au général de l'ordre et au lieutenant de police. Celui-ci connaissait trop bien Louvard pour douter un seul instant de sa complicité dans cette conjuration anticonstitutionnaire. Avant de le mettre hors de la Bastille, il lui avait conseillé le silence, lui disant que, s'il ne pouvait se résigner à vivre tranquille et muet sur les affaires du temps, il serait bientôt ramené dans sa prison. Louvard lui avait répondu : « La prison est un grand mal, mais l'enfer en est un plus grand encore. » Hérault n'hésita pas à prescrire qu'il fût arrêté de nouveau.

Le 18 mars 1734, le prieur de Rebais revenait à son monastère, arrivant de Paris. Un exempt de police, en compagnie d'archers, suivait à peu de distance le coche du prieur, dans une chaise de poste attelée de quatre chevaux. Mais cette chaise s'était rompue dans le voyage, il fallut perdre du temps à la réparer, et le cortège du prieur ne fut rendu sous les murs de l'abbaye que le 20 mars, au matin. Cette expédition n'avait pas un autre but que l'arrestation de Louvard. L'exempt et ses archers entrent dans le

monastère et vont immédiatement à la chambre de Louvard, où ils espéraient s'emparer de lui. Il venait d'en sortir. On le cherche ; on lui fait dire par les serviteurs de la maison que quelqu'un le mande au parloir. D'autre part, un des moines, ayant vu l'exempt et les archers, court après Louvard pour lui confier ce qui se passe. Par aventure ils se rencontrent tous dans un escalier. Au sommet de cet escalier, se trouvent l'exempt et un de ses archers, qui, ne connaissant pas Louvard, doivent attendre qu'il se trahisse ; Louvard se dirige vers l'endroit où ils sont, ignorant le péril qui le menace ; il est suivi par un des archers, et derrière cet archer paraît le moine qui, voulant sauver Louvard, craint de le compromettre par ses avertissements. La situation était d'autant plus périlleuse que Louvard et l'exempt allaient s'adresser la parole, et que le premier mot prononcé par Louvard devait le livrer. Mais une voix se fait entendre : — *Fuge Louvard*, s'écrie le moine qui se tenait au bas de l'escalier. Ce langage n'est pas compris par l'archer, qui seul, en ce moment, était assez près de Louvard pour l'arrêter. Celui-ci descend rapidement : on le poursuit ; il traverse plusieurs cours, et, malgré ses infirmités, malgré sa vieillesse, il s'élance hors de la maison conventuelle par une fenêtre élevée de cinq à six pieds au-dessus du sol. Réfugié dans une étable du logis abbatial, il pouvait s'y croire en sûreté ; mais l'abbé commendataire de Rebais, qui se

trouvait par hasard dans son logis, lui fait dire qu'il ne peut le cacher plus de vingt-quatre heures. L'exempt et ses archers courent à travers les champs, poursuivant le fugitif. Pendant ce temps, celui-ci se rend auprès de l'abbé, prend quelque nourriture et change d'habits ; puis il escalade les murs au moyen d'une échelle, après avoir reçu de l'abbé la somme de cent pistoles, et monte à cheval à sept heures du soir, au moment où l'envoyé du lieutenant de police rentrait au monastère pour y faire une nouvelle perquisition (1).

Voici donc Louvard par les chemins. Une fuite à cheval n'était pas sans difficulté pour un vieillard de soixante-douze ans, affaibli par une captivité d'environ cinq années. Cependant Louvard ne mit pied à terre que vers trois heures du matin. La fraîcheur de la nuit, et sans doute aussi le triste souvenir des jours passés dans les sombres cachots de la Bastille lui donnèrent la force de supporter la fatigue de cette longue course. Ayant pris quelque repos, il se remit en route et fit un nouveau trajet qui ne dura pas moins de huit heures. Il pouvait alors se croire bien loin des émissaires du lieutenant de police, et, la présence du péril ne le soutenant plus, il descendit de cheval, empêché de continuer son voyage par le pitoyable état

(1) *Nouv. Ecclés.* du 24 avril 1734. — *Hist. de la constit.* Unigenitus en ce qui regarde la congr. de Saint-Maur, p. 284 et suiv.

dans lequel il se trouvait. Il demeura quelque temps encore en France, loin du bruit, loin de la foule, dissimulant à tous les yeux sa tête proscrite. Quand il put croire qu'on l'avait oublié, il gagna la frontière, et alla chercher refuge en Hollande, auprès de tant d'autres martyrs de la créance janséniste. Ils l'accueillirent avec les égards dus à son courage et à sa vieillesse.

Retiré dans la chartreuse de Schonhoven, près Utrecht, Dom Louvard y attendit sa dernière heure avec la tranquillité d'une bonne conscience. Elle arriva le 23 avril 1739. Voici dans quels termes une lettre d'Utrecht fit connaître les circonstances de sa mort : « Il tomba malade, le 18 avril dernier, d'une « fluxion de poitrine qui l'emporta en cinq jours. « Ceux qui étaient autour de lui ne s'aperçurent du « danger que lorsque le malade n'avait plus que « quelques heures à vivre. Ayant demandé les sacre- « ments avec l'empressement qu'on peut penser, l'on « se disposa à lui donner le saint viatique. Sa piété « le porta à désirer de recevoir notre Seigneur hors « de son lit. Quelques représentations qu'on lui fit, « il voulut qu'on le levât ; mais il ne fut pas plutôt « dans son fauteuil qu'il perdit connaissance ; de sorte « qu'on ne put lui donner que l'extrême-onction, « qu'il reçut des mains de l'évêque de Babylonë (1). »

(1) *Nouv. Ecclés.* du 13 fév. 1740.

Il était âgé de soixante-dix-huit ans. Que de périls il avait traversés ! que de luttas il avait soutenues ! On appelait cela combattre et souffrir pour la foi. Ce style a beaucoup vieilli.

Louvard avait fait imprimer en Hollande, durant son exil, un opuscule dont nous ne pouvons faire connaître que le titre : *Lettre d'un ami de France à un pasteur du diocèse d'Utrecht sur ce qui est dit de D. Thierrî de Viaixnes dans les Nouvelles Ecclésiastiques du 16 décembre 1735* ; Utrecht, 1736, 8 pages in-4°, à deux colonnes. Thierrî de Viaixnes était un des Bénédictins appelants que la persécution avait contraints à chercher un refuge en Hollande.

Les amis de Louvard retracèrent les principaux actes de sa vie, dans une épitaphe qui nous a été conservée ; la voici :

Trajecti apud Batavos exul,
 Mille post delusas insidiantium artes,
 Omnigenis actus procellis,
 Ad portum tandem salutis feliciter appulsus,
 Cessit e vivis,
 Partaque beat Divos donandus coronâ
 Domnus *Franciscus Louvard*, Cenomanensis,
 Presbyter et monachus Benedictini ordinis,
 E congregatione Sancti Mauri ;
 Qui
 Indefessus, quoad vixit, cœlestis vineæ operarius,
 Peculiari quodam propensæ mentis affectu,

Defendendæ in controversiis veritati mancipatus,
Virtutibus, doctrina, meritis, omnibus non defuit ;

Qui

Zelo zelatus pro Domino Deo exercituum,
Helveticis legionibus,
Ad vicinia regiæ Lutetiæ undequaque sparsis,
Fidei propagationem

Summo catholicæ gratis applausu procuravit ;

Qui

Acerrimus inter suos avitæ religionis assertor,
Novos flagitiosissimosque exosus errores,
Sæpe territus ingemuit ;

Quem

Indignatio pudica adversus bullæ, quam ejuraverat,
Inverecundum pestiferumque virus,
Sæpius vinctum, sæpissime e patriis fecit extorrem,
Donec ad exteros profugus, patrifamilias gratissimus,
Obdormivit in Domino, nono kal. maii,
Anno reparatæ salutis 1739, ætatis 78, professionis 59.

MAAN (JEAN).

Jean MAAN, docteur en théologie, chanoine de l'église de Tours, est né dans le Maine, peut-être au Mans. Il appartenait à une famille dont quelques

membres se qualifiaient nobles : en effet, nous voyons en 1643, un Guillaume Maan, écuyer, sieur de La Perrigne, réclamant, après la mort de sa femme, nommée Françoise Le Franc, l'exécution de leur contrat de mariage (1). Étant déjà prêtre et curé de l'église de Saint-Paterne, au diocèse de Tours, Jean Maan quitta cette église, et, pour continuer ses études en théologie, qu'il jugeait imparfaites, il se rendit à Paris, au collège de Navarre, où il obtint en 1632 le grade de licencié. Revenu plus tard dans son église, il en fut tiré par l'archevêque de Tours qui le fit chanoine de sa cathédrale (2). Il a laissé deux ouvrages, qui sont encore et souvent consultés.

Le premier n'est mentionné, nous le croyons du moins, par aucun bibliographe. Voici quelle fut l'occasion de ce traité. Au mois de juin de l'année 1647, un synode convoqué dans la ville de Tours confirma les cas réservés du diocèse. Avant de publier et d'adresser à son clergé les articles dans lesquels étaient stipulées ces réserves, l'archevêque de Tours chargea Jean Maan de joindre au texte des résolutions synodales un commentaire explicatif. Nous avons peut-être besoin de dire ici ce que c'est qu'un cas réservé. Parmi les péchés, parmi les fautes dont un chrétien doit demander l'absolution au tribunal de la

(1) Louis des Malicottes, *Remarques*, p. 224.

(2) De Launoy, *Regii Navarræ gymn. Historia*; dans ses Œuvres, t. IV, p. 684.

pénitence, il en est qu'un simple prêtre n'a pas la faculté de remettre. Ainsi certaines infractions aux lois de l'Église relèvent de la juridiction épiscopale ; quelques-unes même, ce sont les plus graves, doivent être portées devant l'arbitre suprême, devant le pape. Or il importe, en pareille matière, que la délimitation des pouvoirs soit strictement établie. Victor Le Bouthillier, archevêque de Tours, témoignait à Jean Maan qu'il avait une grande confiance dans la sûreté de son jugement, en lui donnant la tâche d'annoter les articles du synode. Les cas réservés sont en effet une matière fort délicate, fort subtile; il y a peu de chapitres dans notre code Civil qui comportent autant de distinctions. Le travail de Maan fut publié dans le cours de l'année 1648, sous ce titre : *Antiqui casus reservati in diœcesi Turonensi, a Dom. V. Le Bouthillier, arch., recogniti, firmati in synodò diœcesana, etc., etc., cum brevi et accurata ipsorum elucidatione*; Tours, Jac. Poinso, in-4°. Ce commentaire est en deux parties : dans la première, l'auteur a défini les cas réservés en général ; dans la seconde, il a précisé les cas, au nombre de dix-sept, que le synode de Tours a particulièrement déferés à la juridiction de l'évêque.

Mais ce n'est pas à ce traité que Jean Maan doit sa célébrité ; c'est à son histoire de l'église de Tours, publiée sous ce titre : *Sancta et metropolitana Ecclesia Turonensis, sacrorum Pontificum suorum ornata*

virtutibus, etc., etc.; Tours, 1667, in-fol. Ce livre est aussi divisé en deux parties. L'auteur raconte d'abord les actes des archevêques de Tours, depuis saint Gratien jusqu'à Victor Le Bouthillier, c'est-à-dire jusqu'au milieu du xviie siècle. Un appendice à cette première partie contient quelques pièces justificatives. Dans la seconde, il est traité spécialement des conciles diocésains qui eurent lieu, soit dans la ville de Tours, soit dans la province. Nous n'avons pas à faire l'éloge de cette histoire : elle est restée entre les mains des érudits. Cependant on a signalé, dans la vie des archevêques, de nombreuses erreurs ; dans les actes des conciles, de nombreuses lacunes.

Jean Maan fut à la fois chantre, official de Tours et vicaire général de l'archevêque Victor Le Bouthillier. Ces dignités lui donnèrent souvent l'occasion de montrer quelle était son expérience dans les questions canoniques. Des évêques de la province le consultèrent plusieurs fois sur leurs propres affaires. Ainsi nous avons une consultation sur la présidence des synodes diocésains, qu'il fit pour complaire à Gabriel de Beauvau, évêque de Nantes (1).

Quelques autres pièces, moins importantes, nous offrent encore son nom. Le 25 juillet 1651, dans la ville de Loches, il ouvrit les tombeaux où reposaient, suivant la croyance populaire, les reliques des saints

(1) Manusc. de la Biblioth. nation., fonds des Blancs-Man-teaux, num. 81, c.

Ours, Senoc et Gratien et rédigea le procès-verbal de cette cérémonie (1). Nous le voyons enfin, dans une autre pièce, venant faire une enquête au bourg de Paulmy, qu'il s'agissait d'ériger en paroisse (2). Cette dernière pièce n'est pas datée.

MAGISTRI (YVES).

L'histoire que nous allons raconter est celle d'un homme bizarre, peu sain d'esprit, qui, dans un temps fort agité, conduisit lui-même sa frêle barque sur les écueils, et prétendit ensuite mettre au compte des destins envieux la responsabilité de ses désastres. Né à Laval (3), vers le milieu du xvie siècle, Yves MAGISTRI se destina, dès sa jeunesse, à la vie régulière, et fit profession de suivre la règle de saint François au couvent de sa ville natale. Il vint ensuite à Paris. Il y était en 1579, quand François de Gonzague fut élu général de son ordre (4); en 1588, il résidait au cou-

(1) Même bibliothèque, t. XVIII des papiers de D. Housseau, p. 246.

(2) Papiers de D. Housseau, t. XII, n° 7326.

(3) Sbaraglia, *Suppl. Wadingi*, l'appelle à tort *Bituricensis*.

(4) *Ocularia et manipulus*, dans la dédicace.

vent de l'Ave-Maria (1). C'est vers ce temps qu'il publia ses premiers ouvrages. Nous n'en connaissons que les titres. L'un est intitulé : *Guide des professeurs ecclésiastiques, où est contenu ce qu'un religieux ou religieuse, militant sous le bréviaire romain et ordre minorique, sont obligés d'ensuivre*; Paris, Est. Petit, 1580, in-16 (2). L'autre, édité par le même libraire, à la même date, dans le même format, est le *Miroir chrétien, ou Seconde partie de la Guide ecclésiastique* (3). Ces opuscules ascétiques ne se trouvent plus aujourd'hui; mais quand La Croix du Maine et Du Verdier nous attestent l'un et autre qu'ils ont existé, nous pouvons les croire. Toutefois il ne paraît pas qu'ils aient été fort goûtés par le public. Tout homme jaloux de la gloire que procurent les lettres, séjourne volontiers là où il est applaudi; s'il abandonne la place, c'est que les applaudissements ne sont pas venus. Or, peu de mois après la publication des deux parties de *La Guide*, nous voyons Magistri quitter Paris et s'en aller sous d'autres cieux exercer sa verve bouffonne.

Il alla d'abord en Espagne, et fit quelque séjour au couvent de Sainte-Marguerite, près Xérès de Badajoz. Déjà personne n'était plus mal noté que lui dans l'ordre de Saint-François. Peu réglé dans ses mœurs,

(1) *Miroirs et Guides*, ch. 2.

(2) *Bibliothèque française* de Du Verdier.

(3) *Ibid.*

s'occupant de ses devoirs religieux après le reste, on l'eût dit plutôt un reître qu'un frère de l'ordre séraphique. Il en convient lui-même (1). Mais, au couvent de Sainte-Marguerite, il eut devant les yeux un salutaire exemple. Le père gardien de cette maison était un vieillard austère, qui, malgré ses cheveux blancs, portait le cilice, couchait sur la dure, allait pieds nus en toute saison, employait à prier ses jours et ses nuits. Quand on est sévère pour soi-même, on a le droit de ne pas tolérer les écarts de ses subordonnés. Au couvent de Sainte-Marguerite, Yves Magistri fut obligé d'apprendre ce qu'il avait le devoir d'enseigner aux autres : on le soumit à la règle, on le dompta. Quand il eut enfin pris quelque habitude de la discipline, on le plaça dans une autre maison de l'ordre, près d'Albuquerque, dans l'Estramadure. Il fut ensuite envoyé dans six ou sept couvents où l'on observait les mêmes pratiques avec la même régularité. Puis il quitta l'Espagne pour parcourir l'Italie, et visiter Rome, Sienne, Ancône, Bologne, Ravenne, la Toscane, l'État de Gênes. Il était toujours sur les grandes routes, allant à pied, mendiant, jeûnant quelquefois, et, tantôt excité par la marche, tantôt par la faim, rédigeant dans un latin barbare des facéties mystiques qu'il débitait ensuite dans les

(1) « Adeo enim eram dissolutus, parum religiosus ; moribus miles potius quam monachus apparebam. » *Ocularia et manipulus*.

églises, dans les couvents qui se trouvaient sur son passage.

Après avoir mené cette existence vagabonde pendant environ deux années, il revint à Paris, et s'empressa de raconter son voyage. Mais les hommes de ce tempérament ne font rien comme les autres. Au lieu de rapporter simplement ce qu'il avait vu de plus remarquable dans les villes nombreuses qu'il avait tour à tour visitées, il résolut de composer un livre où il put faire montre d'esprit; d'éloquence et d'érudition mystique. S'étant donc mis à lire dans ce dessein un fatras d'écrits d'un goût peu correct, il en copia les passages qu'il jugea du plus beau style, puis il disposa ses extraits par chapitres, y mêlant des réflexions, des observations personnelles, et la narration de ses visites aux couvents d'Espagne et d'Italie. C'est cette compilation qui porte le titre de : *Ocularia et Manipulus fratrum Minorum*; Paris, Sonnius, 1582, in-8° (1). Elle parut avec la licence du général de l'ordre, qui donne à Magistri, dans son approbation, les titres de confesseur et de prédicateur. Faut-il

(1) Voici le jugement que l'auteur porte lui-même sur son ouvrage : « Libellus noster, labore non modico, ex non paucorum doctissimorum ac sapientissimorum virorum scriptis excerptus est, ut videre fas erit... Scias autem velim me non hujus tractatus authorem, sed tantum compilatorem, vel potius plagiarium profiteri... Nihil enim meum in eo. Quod si quidpiam tale sit, adeo exiguum est ut nihil prorsus dicendum sit. ».

admettre que François de Gonzague, goûtant l'esprit bizarre de Magistri, l'ait chargé lui-même d'écrire ce volume, avec un de ses confrères, nommé Michel Tabernier ? C'est là ce que rapporte Sbaraglia. Cependant nous voulons douter du fait. Sbaraglia reconnaît que ce volume est plein « d'inepties, » qui furent, dit-il, condamnées par beaucoup de gens. Ainsi François de Gonzague n'aurait pas dû l'honorer de son approbation officielle. Mais nous hésitons à croire qu'il l'ait commandé.

En 1584, nous trouvons Magistri remplissant les fonctions de confesseur et de prédicateur au couvent des Annonciades de Bourges, et publiant alors l'ouvrage intitulé *Bibliothèque, Vergier et Jardin des âmes désolées et égarées, mis en lumière pour la consolation de MM. les citoyens de la noble cité de Bourges* ; Bourges, Pierre Bouchier, 1684, in-4°. Cet ouvrage nous manque ; mais nous avons entre les mains le suivant : *Miroirs et Guides fort propres pour les dames et damoiselles de France qui seront de bonne volonté envers Dieu et leur salut*, Bourges, Bouchier, 1585, in-4° ; et ces *Miroirs*, qui font suite, dit l'auteur, à la *Bibliothèque*, contiennent les vies de Jeanne de France et de Marguerite de Lorraine. Ainsi nous avons lieu de croire que la *Bibliothèque* est l'ouvrage désigné par Magistri, dans l'épître dédicatoire du second *Miroir*, comme étant une chronique

française de l'ordre des Minimes. Quoi qu'il en soit, il paraît que cette *Bibliothèque* contient les choses les plus burlesques et les plus inconvenantes, car l'archevêque de Bourges en interdit la lecture aux fidèles de son diocèse, dans l'intérêt bien entendu de la religion (1). C'est un contemporain qui nous l'atteste. A la même date, Magistri publica : *Théâtre des exemples*; Bourges, 1585, in-4° (2). De cet ouvrage, signalé comme rare, le titre seul nous est connu.

L'année suivante : *Bâton de défense et Miroir des professeurs de la vie régulière de l'abbaye et ordre de Fontevraud, ou Chronique de l'ordre de Fontevraud*; Angers, Hernault, 1586, in-4°. Ces titres énigmatiques et facétieux étaient fort goûtés dans l'école franciscaine. Mais, au fait, que contient le volume? Nullement ce que semblent indiquer les deux titres, puisque on y trouve simplement une biographie de Robert d'Arbrissel, extraite de la légende de Baudri, quelques fragments de prose française rimée, l'oraison funèbre du bienheureux Robert, par Léger, archevêque de Bourges, et deux petits traités assez insignifiants, qui sont intitulés *De exemptione ordinis Fontis Ebraldi*, et

(1) *Confession catholique du sieur de Sancy*, dans le tome second du *Recueil de diverses pièces servant à l'histoire de Henri III*; p. 62 de l'édit. de Cologne, 1699.

(2) *Catalogue de la bibliothèque Lequien de la Neuville*, p. 224.

Admonitio scitu digna ac valde necessaria omnibus venerandis patribus, visitoribus, etc., etc., monialium ordinis Fontisebraldensis. Rien ne prouve, d'ailleurs, que ces opuscles latins soient l'ouvrage de Magistri.

Racontons maintenant ses tragiques infortunes. Comme le plus grand nombre de ses confrères en religion, il avait cru devoir prendre parti dans les troubles civils de son temps, et, comme eux, adopter pour bannière celle de la Ligue. Ligueur, et ligueur très-exalté (1), car il ne savait en rien garder la mesure, notre cordelier avait été rappelé du couvent de l'Annonciade et confiné dans celui de Laval. En tous lieux les partisans du roi et ceux de la Ligue s'armaient avec une égale ardeur, et s'adressaient des provocations mutuelles. Nous devons croire qu'en de telles circonstances, Magistri supportait mal l'existence oisive à laquelle on l'avait condamné. Aussi, quand l'occasion vint s'offrir à lui de rompre un trop long repos, s'empressa-t-il de la saisir.

Depuis quelque temps déjà la ville du Lude était en proie à l'anarchie. Il y avait là trois partis : des pro-

(1) L'Estoille raconte, dans ses *Mémoires*, qu'ayant été nommé prédicateur et chapelain des Espagnols résidant à Paris, Magistri leur faisait chaque matin des sermons en espagnol, dans la chapelle de la reine, mais qu'il quitta cet emploi parce qu'on ne lui payait pas ses gages. C'est peut-être une anecdote inventée à plaisir. En quel temps, d'ailleurs, Magistri faisait-il ces prédications clandestines ? L'Estoille ne le dit pas.

testants mélancoliques, devenus pacifiques par raison et affectant à l'égard des choses de ce monde une indifférence dont il était permis de suspecter la sincérité; des ligueurs pleins de zèle, turbulents, présomptueux, intolérants; en troisième lieu, des politiques, gens pour la plupart aussi peu soucieux d'aller au prêche qu'à la messe, mais très-las de voir la paix incessamment troublée et les affaires de la France à jamais peut-être compromises par les violences effrénées de la Ligue et ses pactes criminels avec l'ennemi du dehors. Les politiques du Lude avaient un instant obtenu l'avantage sur leurs adversaires et avaient fait prononcer un décret d'exil contre le curé du lieu, nommé André Courtois, personnage vertueux, dit-on, mais peu modéré. Après André Courtois, la paroisse avait eu pour pasteur Ambroys Ernaut. Mais celui-ci s'était fait encore plus d'ennemis, et jeté, nous ne savons pour quel délit, ni même par quel parti, dans le château de la ville, il y était mort. C'est alors que le comte du Lude pria les PP. Cordeliers de Laval de vouloir bien envoyer dans la cure vacante un de leurs religieux au cœur éprouvé, quelque vaillant homme, capable d'affronter tous les périls, et de mettre tous les mutins à la raison. Ceux-ci eurent l'imprudence de confier cette délicate mission à notre Magistri.

Quand Magistri fut installé dans la cure du Lude, il eut hâte de monter en chaire et prêcha, la première

année, sur le Symbole des Apôtres ; la seconde, sur les Commandements de Dieu ; la troisième, sur le *Pater Noster* et l'*Ave Maria*. Mais il n'eut pas beaucoup de succès. Il tonnait contre l'intempérance, et cependant ses paroissiens mangeaient effrontément de la viande en plein carême ; il recommandait la chasteté, et, si les hommes avaient « des femmes à la « réserve, » les femmes « se donnaient du bon temps « sans être mariées ; » ce n'étaient que désordres, indiscipline, tumultes, rixes et procès. Voyant cela, le prédicateur tonnait plus fort, accusant de tous les maux les gens de peu de foi, les politiques, et les appelant « catholiques frelatés, chapeaux, bonnets à « simple semelle et par bénéfice d'inventaire, voire à « vingt et sept pour le quarteron (1). » Bref, insultant, menaçant tour à tour les uns et les autres, même les gens dont il aurait dû se ménager la protection, il eut bientôt soulevé contre lui toute sa paroisse.

Or, un soir qu'il revenait de Champchevrier (2), résidence ordinaire de la comtesse du Lude, il fit, à l'extrémité de la forêt de Chasteaux, la rencontre de deux hommes à cheval « ayant pistolet et coutelas, » qui lui parurent avoir formé de très-mauvais desseins sur sa personne sacrée. Il se mit donc aussitôt sur la

(1) *Réveil-Matin et Mot du guet des bons Catholiques.*

(2) Terre relevant de Sablé, et du ressort de Baugé. Cauvin, *Géographie ancienne.*

défensive, et, s'étant armé, nous dit-il, de son bréviaire, il fit un si bon usage de cette arme inusitée qu'il intimida l'un et l'autre de ces coquins et les contraignit à prendre la fuite. A quelque temps de là, une attaque plus audacieuse fut tentée contre le presbytère; mais, tout Cordelier qu'il était, Magistri soutint vigoureusement le siège, et repoussa les assaillants. Ensuite on alla chercher quelques hérétiques, auxquels on donna commission de délivrer les gens du Lude de leur insupportable curé. Ce fut encore une vaine entreprise; Magistri se tenait sur ses gardes. Mais il devait enfin succomber dans cette lutte inégale. Le 4 juillet 1589, vers sept heures du soir, il rentrait à son logis, quand un coup de feu retentit à ses oreilles. L'assassin n'était-il pas un des chapelains de l'église! On pouvait le soupçonner, car le coup était parti de sa maison. Magistri voulait faire rechercher le coupable; mais intervinrent le bailli du Lude et les principaux habitants du lieu, qui, réclamant une information contradictoire, dénoncèrent leur curé comme un turbulent, un factieux, un prédicant de guerre civile, qui avait mis en feu toute la paroisse par ses déclamations et ses intrigues. Cette plainte portée devant l'officialité d'Angers, on commença le procès de Magistri, sans plus s'inquiéter de l'attentat du 4 juillet. Alors parurent devant l'official vingt-cinq témoins, tous gens du Lude et des mieux famés, qui vinrent d'une seule voix déposer contre leur curé,

disant que c'était le plus échauffé des ligueurs de la province. S'il avait été bon d'être ligueur, il ne l'était plus. Pour la Ligue s'était prononcée presque toute l'Église ; mais, à cette heure, presque toute l'Église désavouait, condamnait les entreprises criminelles de la Ligue. Les circonstances étaient changées.

En effet, si, le 4 juillet, la main d'un politique avait dirigé contre la poitrine de Magistri le canon d'une arquebuse inoffensive, le 1er août, un Ligueur avait tué le roi ; et, la nouvelle de cet exécrationnel forfait s'étant répandue dans les provinces, on parlait de courir sur tous les complices présumés de Jacques Clément et de les massacrer en manière de représailles. A l'approche de cet orage, Magistri ne pouvait mieux faire que courber la tête ; il se rendit donc en toute hâte devant l'official d'Angers. Celui-ci le fit aussitôt jeter dans un des cachots de sa conciergerie et ne l'en mit dehors que deux mois après. Mais là ne devaient pas finir les infortunes de Magistri. Comme il sortait d'Angers, la prudence lui disait de passer sur la rive droite du fleuve et d'aller chercher une retraite à son couvent de Laval ; il écouta d'autres conseils, ceux de l'orgueil, et se rendit au Lude pour défier encore une fois ses ennemis. Or, à peine fut-il de retour au presbytère, qu'un prêtre des environs, se prétendant légitime curé du Lude, le fit prier de vouloir bien au plus tôt quitter la place. En même temps, le bailli du Lude sollicita du parlement, qui

siégeait à Tours, la reprise de l'information criminelle. Pour tous les méfaits imputés à Magistri par ses paroissiens indignés, deux mois de détention préventive n'étaient pas une peine suffisante. Les méfaits n'avaient-ils pas été complètement prouvés ? Des témoignages nombreux et concordants vont, disait le bailli, se produire ; le parlement n'a qu'à vouloir que justice soit faite. Sur cette plainte le parlement décréta, le 8 février 1590, que l'instruction devait être recommencée, et, par un arrêté du 23 mai, l'official d'Angers invita de nouveau les paroissiens du Lude à venir déposer, devant le bailli, sur tous les faits énoncés à la charge de leur ancien curé (1). Cette sommation entendue, « tous les athées, épicuriens, « libertins, hérétiques et politiques de la ville du « Lude et des environs (2), » s'empressèrent d'accuser ainsi le fougueux Cordelier. Il avait fait, disaient-ils, chanter vigiles à neuf leçons et trois messes, en son église paroissiale, pour le repos des âmes damnées des sieurs de Guise, et, en outre, afin de mettre le comble au scandale, il avait solennellement prononcé l'oraison funèbre de ces chefs de la rébellion ; il avait injurieusement déclamé contre l'évêque d'Angers, et l'avait accusé d'avoir trahi Dieu lui-même en favorisant la cause impie du Béarnais, ainsi qu'en fai-

(1) Le texte de cet arrêté de l'official d'Angers se trouve dans le *Réveil-Matin*.

(2) *Réveil-Matin et Mot du guet*.

sant rechercher dans son diocèse les complices de Clément, les fauteurs de l'Union catholique ; il avait qualifié dans les termes les plus outrageants le roi défunt et son légitime successeur, et voué publiquement aux peines infernales les serviteurs les plus zélés de la couronne ; il avait fait des processions avec le clergé de sa paroisse, pour demander au ciel le triomphe de l'Union et la confusion des royalistes, des politiques. de tous les catholiques froids, modérés, et, comme on disait déjà, gallicans ; il avait enfin, du haut de sa chaire, excité le peuple à prendre les armes pour la cause de la Ligue. Voilà ce que rapportèrent les témoins entendus. Leurs dépositions, recueillies par le bailli du Lude, furent transmises au Parlement de Tours. Alors, aux termes d'un arrêt rendu sur les conclusions de Servin, avocat du roi, et du procureur Duret, Magistri fut dépossédé de sa cure, et ses meubles, ses livres, « qui valaient bien, dit-il, plus « de trois cents écus, » furent vendus à l'encan. Assigné lui-même à comparaître dans le délai de trois jours, il fut condamné à venir, tête nue, en chemise, la corde au cou, faire amende honorable à Dieu, au roi, au seigneur du Lude ; puis à être pendu.

Au lieu d'aller présenter sa tête à des gens qui se montraient si curieux de la prendre pour en décorer les ponts du Lude, Magistri quitta son logis et courut à travers les champs, allant quêter un asile chez les gens de son parti. En d'autres temps, il avait été bien

traité par le comte du Lude ; mais ce seigneur, ayant pris conseil des événements, s'était lui-même rangé sous les enseignes des *Bourbonistes*. Sa mère, la comtesse du Lude, aurait peut-être néanmoins pris en pitié le pauvre Magistri, et l'aurait caché dans quelque lieu de ses domaines ; mais il vint alors vers la comtesse du Lude une fille bien ou mal notée, qui lui raconta l'histoire la moins édifiante. Cet intolérant censeur des mœurs d'autrui ne s'était pas, disait-elle, contenté de lui tenir de galants propos ; il avait encore prétendu lui faire violence, et tous les détails de sa criminelle entreprise étaient consignés dans un acte authentique, revêtu de la griffe d'un notaire royal. La comtesse du Lude ne pouvait plus protéger un homme accusé de tels délits.

En 1591, nous voyons Yves Magistri publier le plus véhément des pamphlets, ce *Réveil-Matin* auquel nous avons emprunté tous les détails qui précèdent. Il ne faut pas confondre les deux ouvrages suivants : *Le Réveil-Matin des catholiques*, dédié à M. le duc du Maine (Paris, Dubreuil, 1589, in-12) et celui-ci : *Le Réveil-Matin et Mot du guet des bons catholiques, enfants de l'Église apostolique et romaine, etc., etc. ; le tout recueilli fidèlement et mis en lumière par Jean de La Mothe, écuyer, jurisconsulte et officier du roi ;* Douay, J. Bourcier, 1591, in-8° (1). C'est ce dernier

(1) Suivant Fevret de Fontette, il y a des exemplaires qui portent : *Paris, 1591, in-8°*.

ouvrage qui est, sous un faux nom, le libelle de Magistri. On y trouve l'histoire des troubles du Maine, et les plus violentes inventions contre tous les personnages considérables de cette province, outre les tragiques aventures du curé du Lude. Cela nous apprend assez que l'écuyer Jean de La Mothe n'est qu'un auteur imaginaire. Voici sur ce point un renseignement nouveau. A la page 81 du *Réveil*, après avoir raconté les malheurs du curé du Lude, il le nomme : « le « pauvre frère Yves Magistri, cordelier de Laval. » Or, en marge de l'exemplaire que nous avons sous les yeux, une main contemporaine de l'impression a écrit : *Curé du Lude, auteur du présent livre*. C'est une attribution qui, d'ailleurs, n'a jamais été contestée.

Que devint dans la suite cet acharné ligueur ? on l'ignore. Tant d'autres étonnèrent le public par le cynisme de leurs palinodies ! Magistri fut-il de ce nombre ? Nous ne voulons pas le supposer.

MARÉCHAL (FRANÇOIS).

On n'est pas certain que François MARÉCHAL soit né dans le Maine, et l'on ignore la date de sa nais-

sance. Ce qu'on sait de lui, c'est qu'il était curé de Domfront-en-Champagne et qu'il mourut en 1697. Il est auteur d'une lettre au *Journal des Savants*, insérée dans ce journal, à la date du 9 avril 1696, lettre qui a pour objet de faire connaître un manuscrit de saint Grégoire, récemment découvert dans le trésor de l'église de Saint-Julien, au Mans. L'abbé Maréchal fait remarquer en quoi ce manuscrit diffère des textes imprimés par Pamélius et par Ménard. D. Maur Audren de Kerdrel, abbé de Saint-Vincent, fut chargé par l'évêque du Mans de rectifier quelques passages de cette lettre. Cette rectification se trouve dans le *Journal des Savants* du 14 mai 1696. Il paraît que l'abbé Maréchal (1) ne lisait pas facilement les anciens manuscrits, et qu'il avait commis plus d'une erreur. M. Desportes compte encore parmi ses œuvres un *Abrégé du Catéchisme historique* de Fleury, et un *Abrégé de l'Histoire sainte* du P. Gautruche. Ces compilations ont-elles été imprimées? On ne le dit pas. Il ne manque pas, assurément, d'abrégés du *Catéchisme historique*; mais nous n'en connaissons pas un seul qui porte le nom de l'abbé Maréchal. Les abrégés de l'*Histoire sainte* sont plus rares. Nous n'en rencontrons pas d'autre que l'édition originale de cette histoire, publiée en 1668, en un volume in-12, édition qui fut ensuite considérablement augmentée

(1) Voir la *Biblioth. d'Ansart*, pag. 69.

par le P. Gautruche, pour former quatre volumes dans celles de 1679 et de 1704. On regarde l'abbé Maréchal comme un des auteurs de la Carte de l'évêché du Mans, publiée par Jaillot (1).

MARTIAL.

MARTIAL, connu sous le nom de *Martial du Mans*, né dans cette ville, se fit admettre, jeune encore, dans le tiers ordre de Saint-François. Si nous ignorons la date de sa naissance, celle de sa mort nous est connue ; un avertissement placé en tête de la huitième édition de ses *Pratiques de l'année sainte*, nous apprend qu'il mourut en 1680, lorsqu'il surveillait l'impression de ce livre. Nous lisons encore dans cet avertissement qu'après avoir été deux fois élu provincial, et avoir, pendant environ vingt années, enseigné la philosophie et la théologie, il était, en 1680, définiteur de la province de Saint-Yves. Dès l'année 1650, il prenait le titre d'ancien lecteur en théologie (2).

(1) Desportes, *Bibliogr. du Maine*.

(2) Approbation des *Pratiques* par les théologiens de l'ordre de Saint-François.

Le plus important de ses ouvrages a pour titre : *Les Pratiques de l'année sainte, tirées des plus belles actions des saints de chaque jour, par le R. P. Martial du Mans*; Rouen, 1644, 2 volumes in-12. Les docteurs de la Faculté de théologie ayant approuvé ce livre dès l'année 1641, nous avons lieu de croire que l'édition de 1644 n'est pas la première. Nous pouvons en désigner deux autres, de Rouen, 1651, in-12, et 1667, in-8° : celle que nous avons déjà mentionnée, la huitième, est de Paris, G. Josse, 1680, 2 vol. in-8°. Les quatre autres nous sont inconnues. C'est le livre que Luc Wadding a mentionné sous ce titre latin : *Praxes anni sancti in vitam sanctorum* (1). Il contient des réflexions morales, ou plutôt ascétiques, sur les actes principaux de la vie des saints.

Sous le titre d'*Almanach spirituel pour la ville et faubourgs de Paris*, le P. Martial publia, dès le mois de janvier 1645, une série de petits livres contenant le détail des fêtes, des prédications solennelles, des conférences, des assemblées qui devaient avoir lieu dans le diocèse de Paris, pendant le cours de chaque année. Il est fait mention de l'*Almanach* de 1645 dans les *Scriptores* de Luc Wadding. Nous avons sous les yeux ceux des années 1650, 1651, 1652, 1653, 1654, 1667, 1670 ; Paris, G. Josse, in-8°.

(1) *Scriptores ordinis Minorum*, p. 250.

En 1658, le libraire Josse donnait au public : *La bonne philosophie et l'Art de salut, comprise en trois préceptes, par N. S. P. le pape Alexandre VII, et traduite du latin en français par F. Martial*; Paris, in-24. A cette époque, le P. Martial était provincial de la province de Saint-Yves, et, dans l'exercice de cette fonction, il approuvait lui-même son propre ouvrage. Luc Wadding, qui publiait en 1650 le catalogue des écrivains de son ordre, n'a pu parler de cet ouvrage ni du suivant : *Œuvres spirituelles du séraphique P. saint François, traduites en français*; Paris, G. Josse, 1667, in-24.

Nos renseignements seront moins précis sur d'autres ouvrages de Martial qui nous sont signalés par les historiens de son ordre, mais que nous avons vainement recherchés. Suivant Luc Wadding, il a publié dans la ville de Rouen (on ne dit pas en quelle année) une édition annotée du livre de Raymond Lull intitulé *De Meditationibus*, ou *De amico et amato*(1). Sbaraglia ne paraît pas avoir retrouvé ce volume, qu'il mentionne d'après Wadding, sans compléter ses indications (2), et nous n'avons pas été plus heureux que lui. Le même Sbaraglia croit pouvoir attribuer à Martial une traduction française du *Blanquerna* de Raymond Lull, publiée à Paris, en 1632, par un franciscain qui n'a pas déclaré son nom, *sub titulo*

(1) Wadding, *Scriptores*, p. 250 et 299.

(2) *Supplementum Waddingi*, p. 520.

anonymi franciscani. Cette conjecture est peut-être fondée ; cependant comme la traduction désignée par Sbaraglia d'après un martyrologe de son ordre nous est tout à fait inconnue, nous ne saurions même dire de quel *Blanquerna* de Raymond Lull il est ici question. Il y en a plusieurs, le *Blanquerna de amico et amato*, le *Blanquerna magnus*, le *Blanquerna de quinque statibus personarum*, et d'autres peut-être encore. Enfin d'après Bordoni, cité par Sbaraglia, Martial aurait écrit une Apologie de son ordre qui ne paraît pas avoir été imprimée.

MARTIN.

C'est un écrivain qui nous est signalé par le catalogue de la bibliothèque de Soleinne ; mais nous n'avons pas d'autre renseignement sur sa vie et sur ses ouvrages. Il professait la philosophie au collège de Château-Gontier, lorsqu'il publia : *Le philosophe pyrrhonien*, comédie en trois actes et en prose ; Angers, Barrière, 1763, in-12. Pour avoir été professeur au collège de Château-Gontier, cet écrivain n'est pas peut-être né dans le Maine (1)

(1) C'est ici l'occasion d'expliquer en deux mots pourquoi nous n'avons pas, après M Desportes, inscrit au nombre des

MASSÉ (PIERRE).

Pierre Massé, ou Macé, sieur de La Perche, né au Mans, d'une famille riche et considérable, y exerçait la profession d'avocat en 1584 (1). Il a écrit, suivant La Croix du Maine, « deux livres de l'impôt, » ainsi qu'un traité contre les athées, les Juifs, et quelques autres sectes, intitulé : *Les cinq points d'erreur*. Ces ouvrages, qui n'étaient pas imprimés au temps de La Croix du Maine et ne l'ont pas été depuis, paraissent perdus l'un et l'autre. Nous ne possédons de Pierre Massé que ce livre ignoré de La Croix du Maine, quoique publié quelques années avant la *Bibliothèque française : De l'imposture et tromperie des diables, devins, enchanteurs, sorciers, noueurs d'éguillettes, chevilleurs, nécromanciens, chiromanciens, etc., etc.*; Paris, Poupy, 1579, in-8° (2).

docteurs manceaux un certain Gabriel Martin, qui fut tour à tour protestant et catholique et fit plusieurs ouvrages de controverse. Ce Gabriel Martin habita longtemps le Maine, mais il nous apprend lui-même qu'il était né dans les Cévennes.

(1) La Croix du Maine. — Jean de Laillée, *Andegavus, in laude operis De l'imposture et tromperie, etc.*; en tête de cet ouvrage.

(2) M. Léon Techener, *Répert. de Bibliogr.*, t. I, p. 139, mentionne une édition de Paris, 1589.

C'est un ouvrage de la jeunesse de Pierre Massé. Tandis que les guerres de religion agitaient le Maine, il quitta sa ville natale et se retira, loin du tumulte, dans la maison de Bois-Daulphin, qui appartenait aux seigneurs de Laval. On pourrait croire qu'il vint en ce lieu par défaut de courage, et que la toge prit la fuite à l'approche du glaive ; mais il donne à sa retraite une meilleure excuse. Entre les deux partis, il était irrésolu ; entre les deux religions, il ne savait pour laquelle opter. Cependant, comme il éprouvait le besoin de ne pas s'en tenir au doute, il employa le temps qu'il passa dans la solitude de Bois-Daulphin à étudier les thèses controversées et à se former une opinion. La bibliothèque du château était fort considérable ; il la consulta, s'enquérant de l'opinion des anciens plutôt que de celle des modernes, et notant par écrit les démonstrations qui lui paraissaient les plus concluantes. Quand, après cette consciencieuse étude, il se trouva suffisamment raffermi dans la foi catholique, il rassembla, par fantaisie, tout ce qu'il avait extrait des écrivains profanes et des Pères de l'Église au sujet des démons et des devins, et fit avec ces notes le volume que nous avons en main. La lecture de ce volume nous étant recommandée par une dédicace, un éloge en latin, une préface et un sonnet, il nous a été difficile de résister à tant de sollicitations. Ce qu'il y a de plus curieux dans tout l'ouvrage, c'est que Pierre Massé croit très-

sincèrement à l'efficacité des opérations cabalistiques. Du reste, il ne les combat qu'avec des armes d'emprunt ; tout son livre est une série de citations distribuées avec peu de méthode.

Ce livre de Pierre Massé, daté de Précigné, du mois de janvier 1579, est précédé d'un opuscule de René Benoît, Angevin, curé de Saint-Eustache à Paris, intitulé : *Petit fragment catéchistique d'une plus ample catéchèse de la magie reprehensible*, etc. : il est suivi d'un autre ouvrage du même auteur, et sur le même sujet, dont le titre est : *Traité enseignant en bref les causes des maléfices, sortilèges et enchanteries, tant des ligatures et nœuds d'équillettes pour empêcher l'action et exercice du mariage, qu'autres*, etc., etc. L'éditeur de ces diverses dissertations antidémoniaques paraît avoir été un certain Jean de Laillée, Angevin, de l'ordre des Mineurs.

MASSUAU (CLAUDE).

Nous avons à citer, sous le nom de Claude MASSUAU, l'ouvrage suivant : *Stratagèmes, c'est-à-dire prouesses et ruses de guerre du preux et très-célèbre cheva-*

lier Langey, au commencement de la tierce guerre Césarienne ; Lyon, Gryphius, 1542, in-8°. Du Verdier désigne cet ouvrage comme traduit du latin de François Rabelais ; mais, si cette assertion est exacte, le latin de Rabelais est perdu. Il est certain qu'il n'a jamais été imprimé. La traduction prétendue de Massuau est elle-même très-rare, car Nicéron, Lelong et Fevret de Fontette en ont ignoré l'existence, et nous n'avons pu nous la procurer. Il est à remarquer que La Croix du Maine ne parle pas de ce Claude Massuau. Cependant on croit qu'il était du Maine. Il suivit en Piémont Guillaume Du Bellay, et fut un des serviteurs qui assistèrent à ses derniers moments sur la montagne de Tarare. Cela est raconté dans le quatrième livre de *Pantagruel*, ch. xxvii.

MATHIEU DE DAROU.

Un volume manuscrit de la bibliothèque municipale de Tours, qui a été désigné par Montfaucon sous le n° 132 de la bibliothèque du chapitre, contient quelques opuscules juridiques, au nombre desquels notre savant confrère, M. Léopold Delisle, nous signale (1)

(1) *Bibliothèque de l'école des Chartes*, 1873, p. 321.

une dissertation sur le droit d'asile, par Me MATHIEU de Darou, originaire du Maine, *Cenomanensis diœcesis*, licencié en l'un et en l'autre droit. Ce Mathieu de Darou avait étudié le droit en l'Université d'Orléans, où il avait eu pour professeurs Jean Nicot et Bertrand Chabrol. Il proposa sa question sur le droit d'asile, en cette ville d'Orléans, le 23 février 1379. Aucun lieu du Maine ne figure sous le nom de Darou dans la *Géographie ancienne* de M. Cauvin. Peut-être faut-il lire Mathieu d'Aron ? Les dissertations qui composent le manuscrit de Tours ayant été recueillies par des auditeurs, et non pas rédigées par les auteurs eux-mêmes, il n'est pas invraisemblable qu'un de ces auditeurs ait mal écrit le nom d'un lieu qu'il ne connaissait pas.

MAUCOURT (CHARLES).

Charles MAUCOURT, sieur de Bourjoly, né à Saint-Ouen-des-Oies, le 19 novembre 1643, est auteur d'un *Mémoire chronologique de l'origine des seigneurs fondateurs du château et de la ville de Laval*, etc.; ouvrage inédit dont il existe d'assez nombreux manuscrits, entre lesquels il y a, dit-on, de notables diffé-

rences. M. Verger en a publié, d'après une copie très-fautive, des fragments étendus dans ses *Archives curieuses de la ville de Nantes et des départements de l'Ouest* (1). Nous n'avons lu que ces fragments. Ils offrent trop peu d'intérêt. Le *Mémoire* de Maucourt de Bourjoly ne paraît être qu'un assemblage de notes, le plus souvent extraites d'ouvrages imprimés ; on n'en saurait tirer aucun profit.

MAULNY (Louis).

Louis MAULNY, né au Mans, vers 1681, appartenait à l'une des familles les plus considérables cette ville ; il y avait toujours quelque Maulny dans les emplois municipaux. Celui-ci fut conseiller au siège presidial. Nous ne savons pas de quelle manière il exerça cette charge ; il nous est peu connu comme magistrat : mais hâtons-nous de dire qu'il mérite comme historien une belle part d'éloges. C'était un homme plein de zèle pour l'étude, qui se proposait chaque jour de nouvelles enquêtes dans les archives confuses et dispersées de la province du Maine, et qui les menait

(1) Tom. I, pag. 16, 124, 216, 349 ; tom. II, pag. 249, 386.

toutes à bonne fin. On prétend et on prouve que Louis Maulny s'est plus d'une fois trompé. Nous qui marchons dans une voie que tant d'autres avec lui nous ont frayée, ne nous trompons-nous jamais? Soyons donc indulgents pour les erreurs de nos anciens, et louons sans réserve la patience obstinée dont ils ont fait preuve dans leurs difficiles entreprises.

Louis Maulny a publié : *Relation de l'administration de la charité publique dans la ville du Mans*; années 1736 et 1739, in-4°. En outre, de l'année 1756 à l'année 1765 (1), date de sa mort, il a donné, dans tous les volumes de l'*Almanach Manceau*, de curieuses observations sur divers points de l'histoire locale ; et, comme il travaillait plus vite qu'on n'imprimait, il laissait en mourant un grand nombre d'autres notices qui ont été successivement publiées, dans le même recueil, jusqu'en 1776. Le catalogue de ses œuvres inédites est encore considérable (2).

(1) 1763, suivant Ledru (*Annuaire* de l'an VIII).

(2) On le trouvera dans la *Bibliographie* de M. Desportes. Nous empruntons ici à M. Desportes la liste des articles de Louis Maulny qui ont paru dans l'*Almanach Manceau* :

1757. Observations historiques sur l'antiquité des Manceaux.

1758. Observations sur la paroisse du Crucifix.

1759. Continuation des observations sur la paroisse du Crucifix.

1760. Observations sur les paroisses de Gourdainne et de Saint-Hilaire.

1761. Observations sur les paroisses de Saint-Pavin-en-la-Cité, de la Couture et de Saint-Nicolas.

1762. Observations sur les paroisses de Saint-Ouen-des-Fossés, de Saint-Vincent, de Notre-Dame-du-Pré, de Saint-Germain,

Mais où sont-elles aujourd'hui ? Louis Maulny n'avait pas seulement le goût des recherches historiques ; il savait encore apprécier la valeur des textes et n'admettait rien sans critique. Son fils , Louis-Jean-Charles Maulny, né le 12 décembre 1758, mort le 18 mars 1815, continua ses travaux.

de la Madelaine, de Saint-Jean-de-la-Chevrie et de Saint-Gilles-des-Guérets.

1763. Observations historiques sur la procession du dimanche des Rameaux, au Mans.

1764. Abrégé historique de l'état ecclésiastique de la province du Maine.

1765-1766. Abrégé de l'état civil de la province et comté du Maine.

1767. Remarques chronographiques sur le chapitre de l'église royale et collégiale de Saint-Pierre-la-Cour, Sainte-Chapelle du Mans.

1767-1769. Catalogue des auteurs nés dans la province de Maine.

1769. Observations sur les ducs ou comtes du Maine.

1770-1771. Catalogue des évêques du Mans, avec un précis de ce qu'il y a de plus mémorable dans l'histoire de leur pontifical.

1772. Extrait d'un manuscrit sur les troubles causés dans la ville du Mans par l'hérésie de Calvin.—Notes historiques. Quelques remarques sur la révolution du Maine, qui peuvent servir à l'histoire de la province. — La ville du Mans assiégée. — Liste des auteurs à consulter pour parvenir à la connaissance des faits contenus dans l'histoire de la province du Maine.

1773. Changements arrivés dans l'église cathédrale du Mans depuis sa fondation jusqu'à présent. — Chapelles anciennes détruites dans la cathédrale.

1774. Changements arrivés dans l'hôtel de ville du Mans depuis sa fondation jusqu'à présent.

1775. Description de la province du Maine. — Cérémonies qu'on observe au sacre des rois de France, à Reims.— Droits que le roi exerce, en conséquence de son avènement à la couronne, sur les communautés et chapitres de son royaume.

1776. Événements mémorables depuis la mort de Louis XIV.

MÉNAGE (MATTHIEU).

Matthieu MANAGE, MESNAGE, MÉNAGE, né, dit-on, à Sablé vers l'année 1388, alla finir ses études dans l'Université de Paris, où nous le voyons reçu maître ès arts en 1408. Il enseignait en 1413. En 1417, le 10 octobre, il était nommé recteur de l'Université (1). On ne jouissait pas longtemps de cette dignité. Quand Matthieu Ménage eut déposé les insignes du rectorat, il reprit le cours de ses études interrompues, aspirant au grade de bachelier en théologie. Investi de ce grade, il quitta Paris et vint habiter le ville d'Angers. Il y eut bientôt un tel renom de savoir et d'éloquence, que l'évêque et les membres du Chapitre l'envoyèrent en 1432 au Concile de Bâle, avec le titre de procureur ou de délégué (2). L'occasion de se montrer lui fut offerte dès l'ouverture du concile. Les envoyés de l'église d'Avignon réclamaient le droit de siéger avant ceux de l'église d'Angers, et disaient, pour justifier cette prétention, que l'Université d'Avignon avait une faculté de théologie, tandis que l'Université d'Angers n'en avait pas. Au nom de l'église d'Angers,

(1) Du Boulay, *Hist. univ. Paris*, t. V, p. 907. — Gilles Ménage, *Vita Matthæi Menagii* (1674), p. 4.

(2) Gilles Ménage, *ouvr. cité*, p. 6.

Matthieu Ménage et Gui de Versailles, ses procureurs, répondirent que l'université de leur ville, encore dépourvue d'une faculté de théologie, primait néanmoins celle d'Avignon, comme étant plus ancienne. Le débat introduit, le concile fit faire une enquête dont le procès-verbal nous a été conservé (1), et cette enquête fut suivie d'un jugement qui donna gain de cause à l'église d'Angers. Peu de temps après, Jean de Bacchenstein, docteur en décret, et Matthieu Ménage, bachelier en théologie, sont envoyés vers le pape Eugène, qui résidait à Florence. Dans les entretiens qu'ils eurent avec le pape, Ménage exposa, pour sa part, l'affaire des Grecs schismatiques. On n'a pas recueilli leurs discours.

Après la clôture du concile, Ménage revint en Anjou. On le trouve à Fontenay-le-Comte, le 27 mai 1437, signant une pièce où il se dit professeur de théologie et chanoine de Saint-Martin de Tours (2). Nous ignorons en quel temps il avait obtenu ce canonicat. Pour ce qui regarde le titre de professeur de théologie, nous ne savons pas exactement ce qu'il signifie. Il ne doit pas répondre à celui de docteur, puisque Matthieu Ménage n'était pas encore docteur en cette faculté. Le 10 août 1441, Jean Michel, évêque d'Angers, le nomma chanoine de Saint-Maurice,

(1) Gilles Ménage, ouvr. cité, p. 37.

(2) *Ibid*, p. 81.

avec la dignité de théologal (1). On lit ensuite dans les registres de l'église d'Angers, à la date du 15 avril 1442 : *Matthæus Ménage nominatur doctor in sacra pagina*. Selon Gilles Ménage, cela veut simplement dire que le Chapitre d'Angers lui reconnut ou lui donna la commission d'enseigner la théologie, puisqu'il était théologal. A notre avis, les termes de l'acte capitulaire doivent être moins librement entendus. Depuis l'année 1435, en vertu d'un privilège accordé par le pape Eugène, le Chapitre d'Angers avait qualité pour faire des licenciés en théologie, c'est-à-dire des maîtres, des docteurs (2). Ainsi Matthieu Ménage fut, en effet, docteur en théologie ; il le fut à la date du 15 avril 1442.

Il mourut à Angers, le 16 novembre 1446. Voici son épitaphe, tardivement composée par Gilles Ménage :

Matthæus isto conditur sub marmore,
Cenomanensis patria, Menagius.
Stagyræ alumni dogmata, ingenti omnium
Plausu, docentem viderat Lutetia;
Suæ supremum viderat academix
Ducem ; Andegavensis præsulis cum nomine
Hujusque templi flaminum, vir maximus,
Missus Basiliam est congregatos ad patres ;
A congregatis mox et ipse patribus

(1) Gilles Ménage, ouvr. cité, p. 87.

(2) *Ibid.* p. 69.

Ad Eugenem, qui tum sedebat pontifex
Supremus, urbem missus est Florentiam ;
Andes reversus, flamines inter pios.
Primus theologi dignitate fungitur,
Et inde sacram interpretari paginam
Cœpit suorum cœtui sodalium,
Et conciones habuit ad plebem frequens
Faciles, disertas, eruditæ, fervidas.
Post tot labores pro Deo exhaustos, Deus,
Anno salutis redditæ millesimo
Cum bis ducentis, bis tribus et quater decem,
Decima novembris, cum diebus sex, eum
Terris ademit et redonavit polo (1).

Matthieu Ménage paraît avoir laissé très-peu d'écrits. Gilles n'en désigne aucun. Nous en avons découvert un seul, un sermon prononcé dans la ville de Bâle, durant le concile. Ce sermon inédit se trouve dans le n° 198 des manuscrits de Douai.

MÉNARD (PIERRE).

L'abbé Pierre MÉNARD, né à Laval en 1743, concourut en 1767 pour le prix d'éloquence décerné par

(1) Cette épitaphe se lit à la page 32 de la *Vie* de Matthieu Ménage, et dans la seconde partie de l'*Histoire de Sablé*, p. 63. Péan de la Tuillerie l'a aussi publiée.

l'Académie française, et obtint, du moins, l'accessit ; le prix fut remporté par La Harpe. Le discours de Pierre Ménard a été imprimé : *Éloge de Charles V, roi de France* ; Paris, veuve Regnard, 1767, in-8°. Ce n'est qu'une déclamation ; mais elle a quelque mérite littéraire, et, comme elle n'est pas trop longue, on en supporte la lecture. Pierre Ménard était, en 1789, principal du collège d'Aix. Nous ignorons la date de sa mort.

MENON DE TURBILLY (LOUIS-FRANÇOIS-HENRI DE)

Louis-François-Henri de MENON DE TURBILLY était d'une famille considérable, qui possédait, outre le château de Turbilly, dans l'Anjou, paroisse de Volandry, celui de Bresteau, près Beillé et la seigneurie de Villiers-Charlemagne, près Grez-en-Bouère, dans le Maine. M. Desportes le fait naître aux environs de La Flèche, en 1712 (1). Des pièces authentiques, récemment produites, contredisent formellement cette assertion de M. Desportes. La date de sa

(1) *Bibliographie du Maine.*

naissance est le 11 août 1717 ; le lieu, le château de Fontenailles, dans la paroisse d'Ecommoy. Son père était Louis-Philippe de Menon, marquis de Turbilly, colonel d'infanterie : sa mère, Marie-Anne de Gouyn de Chapizeaux (1).

Quand le fils du marquis de Turbilly fut en âge de quitter le toit paternel, on l'envoya, selon la coutume, servir dans les camps ; mais il n'y fit pas un long séjour. Louis-Philippe de Menon meurt le 2 février 1737. Aussitôt le jeune et brillant gentilhomme, qui s'était déjà senti plus de goût pour l'agriculture que pour les armes, revient habiter ses terres et s'impose le devoir de les rendre plus fécondes par des travaux mieux entendus.

Nous avons l'histoire du domaine de Turbilly, très-bien faite par M. Guillory. Nous ferons en peu de mots celle du domaine de Bresteau. A Turbilly le marquis novateur donna les plus utiles leçons à ses colons angevins ; il instruisit à Bresteau ceux du Maine.

Le château de Bresteau, dans la fraîche vallée de l'Huisne, non loin de Connerré, est une construction moderne élevée sur d'antiques fondements. Quelques ruines, heureusement conservées, portent la marque du xive ou du xve siècle. En l'année 1376 le seigneur de ce manoir était Jean Papeillon, écuyer, à qui Jean Passa-

(1) M. Guillory, *Le marq. de Turbilly*, édit. de 1862, p. 72.

vant rendait hommage, le 7 février, pour le lieu de La Chevrollière. Après Jean Papeillon, les pièces que nous avons sous les yeux nomment seigneurs de Bresteau : Foucquet Papeillon en 1404 et Philippot Papeillon en 1453 ; ce Philippot Papeillon prend le titre de « vicomte de Braistel. » En 1477, son fils quitte le nom vilain de Papeillon et s'appelle Philippot de Bresteau (1). Dans les dernières années du xve siècle, la terre a pour maîtres les sieurs de Saint-Mars. Jean de Laval, sieur de Boisdauphin, ayant pris pour femme Renée de Saint-Mars, devient par ce mariage vicomte de Bresteau, et son fils lui succède dans ce domaine. Il est ensuite possédé par Urbain de Laval, maréchal de France, ancien ligueur, devenu l'ami douteux d'Henri IV après avoir été son prisonnier. Au mois de septembre 1599, des lettres royaux érigent en comté la terre de Bresteau, qui doit être adjugée, le 6 mars 1621, par un arrêt du parlement, à Charles d'Albert, duc de Luynes. Enfin, le 10 mars 1647, Louis-Charles d'Albert, fils du connétable, vend le comté de Bresteau à Urbain de Menon, chevalier, seigneur de Turbilly, Brèche, Cheronnes, Rozay, Saint-Georges et autres lieux, père d'Urbain-

(1) On peut consulter sur les origines de la seigneurie de Bresteau et sur la dynastie, depuis longtemps éteinte, des Papillon, ou Papeillon, un très-intéressant mémoire de M. Menjaud d'Elbenne, intitulé : *Les sires de Braitel de la famille Papillon* ; Le Mans, 1875.

François de Menon (1). Cet Urbain-François eut pour fils aîné Louis-Philippe de Menon.

Quand Louis-François-Henri de Menon revit, après la mort de son père, ses terres de Turbilly, de Breteau, de Cheronnes, il les trouva dans le même état de culture ou plutôt d'abandon. Il n'y avait ni ces opulentes prairies où paissent aujourd'hui de gras troupeaux, ni ces champs dont les produits variés s'entassaient hors des greniers toujours agrandis et toujours insuffisants, ni ces chemins nombreux dont on admire de si loin les belles bordures de chênes et de peupliers ; les colons labouraient seulement le quart des terres, abandonnant le reste aux ronces, aux bruyères. A Breteau, comme à Turbilly, ces colons formaient une population misérable, qui ne récoltait pas la moitié de sa subsistance annuelle, et qui, pendant six mois, errait sur des ânes maigres, à travers les contrées plus heureuses du Maine et de la Beauce, sollicitant la charité. Le jeune marquis de Turbilly avait trop de bon sens pour imputer la triste condition de ses paysans à un vice naturel et conséquemment incurable. En les observant de près, en les interrogeant, en leur adressant de douces paroles, il apprit bientôt que la véritable cause de leur paresse était leur ignorance. Ils ne travaillaient pas, parce qu'ils ne soupçonnaient pas tout ce que la terre

(1) M. Guillory nomme Marie de Chaunay la femme de cet Urbain de Menon. Il faut lire Marie de Chahannay.

pouvait leur rendre, et parce que, dans leur misère, ils manquaient de toutes les choses nécessaires à la culture, graines, engrais, instruments, etc., etc. Son premier soin fut de faire appel à tous les bras valides, et d'assurer un honnête salaire à quiconque viendrait chercher de l'emploi sur ses terres. Comme il possédait de vastes landes, il pouvait prendre l'engagement d'occuper tous les oisifs, et son appel, fait avec bienveillance, fut entendu. Les terres défrichées, il fit tracer des chemins, acheta des moutons, des bœufs, des graines, acclimata des plantes nouvelles, perfectionna les instruments de culture, et transforma de telle manière le sol et les colons de ses domaines, que des régions naguère désolées devinrent les plus riches du Maine et de l'Anjou.

Il fut, à son grand regret, détourné de ses travaux par les graves événements de l'année 1742. La guerre déclarée, il reprit l'épée, et alla combattre en Westphalie, en Bohême, en Flandre, en Hollande. Son absence dura six ans. En 1748, la paix signée, il s'empressa de revenir à Turbilly. Il avait été nommé lieutenant-colonel, après avoir reçu quatre coups de sabre, à la bataille de Lawfeld (1) ; il avait de la naissance, un bon esprit, des connaissances variées ; il pouvait donc briller à la cour. Mais il préféra venir reprendre le gouvernement de ses terres.

(1) M. Guillory, p. 133.

Parmi les heureuses innovations de cet illustre agronome, on vante surtout ses concours annuels. Il raconte ainsi lui-même les circonstances de cette fondation : « Je
« commençai, cette année 1753, à donner aux habi-
« tants de mes terres des prix d'agriculture. J'avais
« fait de mon mieux auparavant pour exciter en eux
« le goût du travail et de la culture, ainsi que des
« défrichements. Le succès que j'avais eu dans les
« miens, de même que dans tous mes autres travaux
« et améliorations, avait produit un très-bon effet,
« et en avait incité plusieurs, tant propriétaires que
« fermiers, à suivre mon exemple... J'avais aidé ces
« gens-là dans leurs entreprises, en leur donnant des
« instructions et en avançant d'abord des semences
« à ceux qui en manquaient ; j'avais même prêté à
« quelques-uns de l'argent et des outils... Je fis
« publier, au mois de janvier 1754, que j'allais
« désormais donner tous les ans, le jour de l'Assomp-
« tion, deux prix d'agriculture : l'un à celui qui aurait
« le plus beau froment, l'autre à celui qui se trouve-
« rait avoir le plus beau seigle. Ces prix consistent
« chacun dans une somme d'argent assez considéra-
« ble pour cette province, où il est rare, et dans une
« médaille d'argent, gravée exprès, laquelle est de
« la même grandeur et pesanteur qu'un écu de six
« livres. C'est, je crois, la première qui ait jamais
« paru en France pour une chose aussi utile, quoi-
« qu'il y en ait beaucoup de frappées dans ce royaume

« pour des objets la plupart bien moins intéressants.
 « L'on y voit, d'un côté, une gerbe de blé, avec des
 « faucilles, faux et fléaux. En haut est écrit : « Prix
 « d'agriculture, » et en bas l'année est marquée. De
 « l'autre côté sont mes armes, autour desquelles est
 « encore écrit : « Pour exciter au travail les habi-
 « tants du... » Je n'ai point voulu mettre sur cette
 « médaille la déesse Cérès des anciens, ni aucune
 « figure hiéroglyphique ; les paysans ignorants n'y
 « auraient rien compris. D'ailleurs il eût été à
 « craindre que quelques-uns, la prenant pour l'image
 « d'un saint ou d'une sainte, ne lui rendissent un
 « culte. Pour prétendre à ce prix, il faut avoir au
 « moins, d'un tenant, deux arpents de terre semés
 « dans l'une des deux espèces de grains marquées
 « ci-dessus ; ils sont donnés au plus beau blé jugé
 « sur pied afin d'écarter toute supercherie... C'est
 « aux habitants qu'appartient la décision de ces prix.
 « Quelque temps avant que les seigles soient mûrs,
 « ils s'assemblent, un jour de fête, à l'issue de la
 « grande messe paroissiale, à la porte de l'église, ils
 « nomment cinq de ceux qui n'aspirent point au prix,
 « pour aller visiter tous les blés et marquer tous les
 « endroits qu'ils jugent les plus beaux... » Suit toute
 la procédure de l'expertise et du jugement. En l'an-
 née 1760, après vingt-deux ans d'expérience, le mar-
 quis de Turbilly pouvait dire, en parlant des habitants
 de Volandry : « Devenus laborieux, ils vivent de leur

« travail et ne demandent plus l'aumône : la paroisse
« récolte à présent plus de blé qu'il n'en faut pour
« sa consommation ; ce qui la met en état d'en ven-
« dre aux marchés du voisinage, où elle en achetait
« auparavant. Toutes les fermes sont occupées, et il
« n'y a à présent aucun logement vacant ; dès que
« j'en fais bâtir un nouveau, il est rempli aussitôt ;
« enfin, le nombre d'habitants de cette paroisse est
« doublé depuis l'année 1737. Telle est l'histoire de
« mes défrichements (1). »

Non content d'avoir ainsi changé la condition des gens de sa terre, Henri de Turbilly chercha des imitateurs, et dans ce dessein il publia : *Mémoire sur les défrichements* ; Paris, veuve d'Houry, 1760, in-12. Ce mémoire eut un grand succès ; il fut réimprimé à Paris et à Amsterdam en 1762, et il fut traduit en anglais, sous ce titre : *A discourse on the cultivation of waste and barren lands* ; Londres, 1762, in-8°. On en fit en outre une traduction allemande (2). C'est le simple récit d'un agronome entretenant le public de ses pratiques, en signalant les avantages et conseillant de les suivre. Bien que cet ouvrage fût tout à fait élémentaire, Henri de Turbilly le réduisit encore à de plus modestes proportions, pour l'introduire dans toutes les fermes. Cet abrégé, qui porte le titre de *Pratique des défriche-*

(1) *Mémoires sur les défrichements*, pag. 248.

(2) M. Guillory, ouvr. cité, p. 37.

ments, parut d'abord en 1760, in-12, et fut réimprimé deux fois l'année suivante (1). Le contrôleur général des finances Bertin en fit parvenir un exemplaire aux intendants des provinces, les invitant à recommander partout l'excellent exemple et les sages conseils donnés par le marquis de Turbilly.

Les conseils furent entendus, l'exemple fut suivi. Voltaire, ayant lu le *Mémoire*, écrivait au comte d'Argenson : « J'aime les bœufs, je les caresse, ils me « font des mines. Je me suis fait faire une paire de « sabots ; » et à un autre de ses amis : « J'ai défriché « un quart de lieue carrée ; je suis digne des bontés « de M. de Turbilly (2). » Comme il pouvait être dangereux de défricher au hasard, sans méthode, sans règle, le contrôleur général fit créer par ordonnance, le 12 janvier 1764, un comité général d'agriculture, composé de cinq conseillers d'État et du marquis de Turbilly. Deux mois après, le 1er mars, la Société d'agriculture de Paris fut instituée, où l'initiateur de la réforme agricole vint siéger auprès de Turgot, de Buffon, de Trudaine, de Duhamel du Monceau. Il fut aussi des Sociétés de Tours, de Bretagne, de Soissons, de Berne et de Londres (3).

Il nous est pénible de ne pouvoir terminer cette

(1) Une dernière édition, augmentée de la correspondance de l'auteur avec la Société économique de Berne, porte la date de 1811.

(2) M. Guillory, ouvr. cité, p. 263.

(3) M. Guillory, p. 42, 44.

notice sans dire que cet homme de bien forma trop d'entreprises et finalement se ruina. Le roi l'avait plusieurs fois aidé. Le 28 juin 1761, il lui avait donné 12,000 livres; il l'avait gratifié, le 1er août 1762, d'une somme égale. Mais combien le marquis n'eut-il pas à regretter un autre présent de la même main, de bien plus grande importance ! Il y avait dans le comté de Beaufort, en Anjou, un territoire abandonné, sans culture, qui passait pour appartenir au domaine du roi. A la demande du marquis de Turbilly, ces landes désertes lui furent inféodées par arrêt du 11 mars 1763. Aussitôt s'élevèrent de toutes parts les plus vives réclamations. Des abbés, des seigneurs, voisins ou lointains, se prétendirent les maîtres de ces terres délaissées et firent opposition à l'arrêt du roi. Le procès dura huit ans et le marquis de Turbilly le perdit. D'aussi longs procès dévoraient toujours, en ce temps-là, quelque patrimoine. Les biens que le marquis avait dans l'Anjou furent saisis par ses créanciers, qui lui permirent de les administrer jusqu'à sa mort. On fit cette concession à sa noble infortune. Le roi ne put lui refuser une pension de 3,300 livres.

Louis-François-Henri de Menon de Turbilly mourut à Paris, le 25 février 1776, rue Saint-André-des-Arts. La vente de ses effets mobiliers eut lieu dès le mois de juin de cette année; le 5 septembre 1781, celle du château dont il portait le nom. Son château de Bresteau n'avait pas été compris dans la saisie ;

nous le voyons passer aux mains de sa fille Madeleine-Gabrielle-Renée, mariée à Charles-Éléonord de Broc, capitaine de cavalerie. Les de Broc résidaient encore à Bresteau en l'année 1800.

Après les écrits imprimés du marquis de Turbilly, M. Guillory mentionne et résume un assez grand nombre de mémoires conservés dans les archives des Sociétés de Berne et de Tours.

MÉOT (JEAN).

On ne connaît Jean Méot que par cette notice de La Croix du Maine : « Il a composé plusieurs comédies et tragédies françaises, lesquelles il a fait jouer et représenter en public lorsqu'il était régent au collège de Gourdain, situé en la ville du Mans. Elles ne sont encore imprimées. Il a écrit plusieurs poèmes sur le trépas du feu prince de Condé, Louis de Bourbon, et quelques vers sur la venue de M. le cardinal de Rambouillet en son évêché du Mans. Il florissait l'an 1574. » Les compositions dramatiques ou lyriques de Jean Méot ont sans doute eu peu de succès, puisque La Croix du Maine en a seul parlé.

MERSENNE (MARIN).

Le 8 septembre 1588, sous un humble toit du hameau de La Soultière, dépendant du bourg d'Oizé, naissait de Jeanne Moulière, femme de Julien Mersenne, un garçon de belle apparence, qui, présenté le même jour sur les fonts baptismaux par Samson Ory et René Blanchart, et par Marie Mersenne, sa tante paternelle, était admis dans la famille chrétienne, sous le nom de Marin, par Pierre Basairdy, prêtre du lieu. Plutarque remercie Antisthène de lui avoir appris le nom de la femme qui fut la nourrice d'Alcibiade ; le P. Hilarion de Coste, auquel nous devons ces détails sur le jour natal de Marin MERSENNE, désire que la postérité ne lui soit pas moins reconnaissante du soin qu'il a pris de les enregistrer (1). Nous ne nous y opposerons pas. Un biographe plus nouveau de Marin Mersenne (2) mérite moins de confiance lorsqu'il rapporte que le fils de Jeanne Moulière était dès sa jeunesse « doux et vif, gai et « réfléchi, » et que « son âme était aussi aimable que sa « physionomie ». Nous croyons devoir dire avec franchise que ce témoignage a peu de valeur, et que nous

(1) Hilarion de Coste, *Vie du R. P. Marin Mersenne*.

(2) *Éloges historiques*, par M. J. Poté, 1816.

mériterions une égale créance s'il nous plaisait d'attribuer au jeune Marin un naturel morose, inquiet, et une physionomie peu avenante. Un historien ne doit jamais faire de ces portraits de fantaisie ; ils rendent la vérité suspecte.

Après avoir achevé ses premières études au collège du Mans, Marin Mersenne alla suivre ailleurs les cours de rhétorique et de philosophie. Henri IV venait d'établir à La Flèche, dans la royale demeure où sa mère l'avait conçu, un collège dont il avait confié la direction aux PP. Jésuites. Julien Mersenne, qui déjà fondait un grand espoir sur les premiers succès de Marin, estima que, dans une maison gouvernée par un ordre aussi renommé, le jeune lauréat ferait des études meilleures qu'au collège du Mans. Les Jésuites ayant ouvert le collège de La Flèche au mois de janvier de l'année 1604, Marin Mersenne y entra vers cette époque. Sur les mêmes bancs que lui venait s'asseoir, en cette année 1604, dès les premiers jours du semestre de Pâques, le jeune René Descartes. Descartes avait alors treize ans, Mersenne en avait seize. Ayant une égale ardeur pour l'étude, bientôt ils se sentirent portés l'un vers l'autre par une inclination qui devait devenir, avec le temps, une amitié vive, et quelque chose de plus encore, une association désintéressée pour la défense de quelques nouveautés scientifiques, repoussées par les préjugés et décriées par l'erreur.

Après avoir étudié chez les Jésuites de La Flèche la rhétorique, la philosophie, les mathématiques et quelque peu la théologie, Mersenne vint en Sorbonne, où il eut pour maîtres André Du Val, Philippe de Gamaches et Nicolas Isambert (1). Puis, se croyant appelé par la voix de Dieu loin de la scène bruyante où s'agitent les vanités mondaines, il quitta la Sorbonne pour entrer chez les Minimes, dont il prit l'habit, le 17 juillet 1611, au monastère de Nigeon, près Paris. Selon Perrault, Mersenne aurait senti son penchant pour le genre de vie des religieux Minimes dans une visite qu'il fit au couvent de Plessis-lez-Tours. Quoi qu'il en soit, il fit profession, en 1612, dans un couvent voisin de Meaux, et, après un séjour de plus d'un an dans cette retraite, il revint à Paris, où il obtint la collation des ordres.

Vers le même temps, un dessein moins pieux appelait à Paris son ancien ami de La Flèche, René Descartes. Celui-ci, après avoir obtenu de brillants succès chez les PP. Jésuites, se laissait destiner par son père au métier des armes, et, pour se préparer convenablement à la vie militaire, il était venu prendre à Paris l'air des gens de qualité. Les deux condisciples, s'étant rencontrés sur la voie publique, s'étonnèrent dès l'abord de la diversité de leurs accoutrements. Mersenne, qui était déjà le P. Mersenne,

(1) Perrault, *Les Hommes illustres*, t. II, p. 48.

portait le modeste habit de son ordre; Descartes avait les allures mondaines d'un fils de bonne maison. Ils différaient encore plus par les mœurs que par l'habit : le temps que Mersenne employait aux pratiques pieuses, Descartes le passait au brelan; il jouait, et jouait bien. Mersenne entreprit de corriger ces habitudes relâchées, et ses conseils furent écoutés et suivis; Descartes laissa le jeu et prit l'étude pour passe-temps. L'amitié de Mersenne, son commerce agréable et sérieux, lui firent promptement oublier les compagnies frivoles, les tumultueuses assemblées et les divertissements oisifs (1).

Ainsi, ce sont les sages avis du P. Mersenne qui révélèrent à Descartes sa propre vocation. On peut croire, il est vrai, que celui-ci ne l'eût pas toujours ignorée; en d'autres termes, qu'il eût compris tôt ou tard, sans le secours d'un interprète, la voix intérieure de son génie; mais cette opinion n'est que probable. Ne sait-on pas qu'un grand nombre de gens heureusement doués s'abusent sur les aptitudes naturelles de leur intelligence, et s'épuisent en de vains efforts hors du chemin qu'ils devraient suivre?

Descartes, ayant retrouvé Mersenne et reconnu la sagesse de ses graves remontrances, lui fit de fréquentes visites; mais bientôt un fâcheux incident vint les séparer encore. Le R. P. Jean Prieur, élu pro-

(1) *Vie de M. Descartes* par Baillet.

vincial de la province de France le 29 septembre 1614, enjoignit à Mersenne d'aller demeurer au couvent de Saint-François-de-Paule, à Nevers, pour y faire le cours de philosophie aux jeunes religieux. Mersenne quitta Paris et Descartes avec regret, mais sans aucune résistance. Il professa la philosophie, durant trois années, dans le collège de Nevers. C'est là qu'il eut pour auditeur un de ses biographes, Hilarion de Coste. Nous aimons à nous persuader qu'il fit de meilleurs élèves que cet écrivain très-fécond, très-crédule et très-brouillon. Ayant ensuite quitté la chaire de philosophie, Mersenne obtint, selon l'usage, celle de théologie. Nous le voyons plus tard exercer dans la même maison la charge moins laborieuse de correcteur. Son exil cessa vers l'année 1620. Il fut alors appelé, dit Hilarion de Coste, dans le couvent de l'Annonciade, près la place Royale, à Paris.

Mersenne s'était fait religieux pour échapper aux tracas de la vie séculière; cela n'est pas douteux. Mais, s'il avait détesté comme ennemies de l'étude les obligations que le monde impose, il n'était pas venu satisfaire au couvent le goût passionné que certains dévots ont pour l'indolence même. Ayant donc passé trois ans, dans le silence et la retraite, au couvent de l'Annonciade, il publia, dans le cours de l'année 1623, quatre livres d'un volume très-inégal. Les moins considérables sont intitulés *Analyse de la vie spirituelle* et *l'Usage de la raison*. Ce sont de petits traités de

morale ascétique. Les deux plus importants, réunis en seul volume, ont pour titres : *Observationes et emendationes ad Fr. Georgii, Veneti, Problemata, et Quæstiones celeberrimæ in Genesim* ; Paris, Séb. Cramoisy, 1623, in-fol. Mersenne se proposait de publier plus tard un second volume de même format tant sur la Genèse que sur quelques autres livres de l'Écriture sainte ; mais l'insuccès du premier ou des travaux différents lui firent ajourner l'exécution de ce dessein. Nous avons sous les yeux un exemplaire de sa *Vie*, par Hilarion de Coste, où nous lisons, dans une note manuscrite, que la seconde partie de ces commentaires était autrefois à la bibliothèque des Minimes de la place Royale. Le renseignement fourni par cette note est exact ; les papiers qu'elle signale sont aujourd'hui conservés à la Bibliothèque nationale, sous les numéros 17261 et 17262 du fonds latin, et les catalogues en indiquent la provenance ; ils viennent, en effet, de la bibliothèque des Minimes (1), et contiennent, outre la fin des *Questions sur la Genèse*, un commentaire, également inédit, sur l'Évangile de saint Matthieu.

Les *Questions* de Mersenne ne sont pas une compilation des gloses naïves que nous ont laissées les pieux docteurs du moyen âge ; on n'y retrouvera pas non plus le développement des thèses historiques,

(1) M. Delisle, *Invent. des manusc. lat. de N. D. et d'autres fonds*, p. 37.

exégétiques ou politiques qui ont exercé la subtilité des controversistes nombreux du *xvie* siècle. Le nouveau commentateur nous avertit dans une préface, que si, pour combattre sans relâche les hérétiques, de vrais érudits s'emploient encore à traiter ces questions toujours graves, il loue volontiers leur persistance très-méritoire, mais qu'il n'a pas le dessein de les imiter. Des questions qui l'intéressent davantage ont été plus récemment agitées par d'autres ennemis de l'Eglise que les disciples de Luther et de Calvin. Satan a mis en campagne une nouvelle légion ; on l'appelle la légion des philosophes, et elle a déjà eu pour chefs visibles Telesio, Campanella, Kepler, Vanini. Le P. Mersenne a commenté la Genèse pour confondre l'impiété de ces nouveaux sectaires. Il a voulu prouver contre eux que les incrédules ne doivent pas s'arroger le privilège du savoir ; que la philosophie des théologiens restés fidèles à la cause du Christ n'est pas, comme on veut le faire croire, un péripatétisme servile, et que celle des censeurs tardifs d'Aristote, la philosophie prétendue platonicienne de l'école Cosentine, n'est en réalité, malgré toute sa jactance, que le vulgaire athéisme du vieux Parménide, impudemment mis au compte du divin Platon. Ces preuves, Mersenne les a-t-il fournies ? Ce n'est pas là précisément ce qu'il nous importe d'apprécier. Nous avons plus à cœur de connaître et d'exposer quelques-unes des opinions de

Mersenne sur les problèmes débattus entre les diverses écoles philosophiques qui illustrèrent les premières années du xviie siècle, époque dont Bacon avait fécondé les entrailles, et qui devait enfanter Descartes et Spinoza.

Mersenne nous en prévient dans le titre même de ses commentaires, il discute simplement contre les déistes et contre les athées ; mais il mène fort loin cette discussion : il trouve, en effet, dans les premiers chapitres de la Genèse la matière d'un discours tellement étendu qu'il occuperait environ dix ou douze volumes de notre format usuel. Ce discours est une encyclopédie, dans laquelle l'auteur traite successivement toutes les questions qui peuvent être faites, tant sur la nature de la substance divine que sur les divers modes de l'être créé. On ne saurait consulter un manuel plus complet de toutes les notions acquises, dans les diverses spécialités de la science, au commencement du xviie siècle. Le P. Mersenne y prouve surabondamment qu'il les avait toutes étudiées, et avec fruit. Qu'on l'interroge sur les problèmes de la philosophie première, de la théologie dogmatique, de la linguistique, de la chimie, de la physique, des mathématiques et de l'astronomie, il est habile à parler sur les uns et sur les autres, et à démontrer par la révélation, par la raison, par l'analyse, que les athées sont à la fois de grands criminels et des imposteurs effrontés. Nous écartons à dessein le plus grand nombre de ces

démonstrations. S'il est vrai, et nous le croyons fermement, que toutes les sciences aient une commune origine, et que les unes et les autres empruntent leurs axiomes à la science qui a pour objet l'étude de la raison humaine, demandons au P. Mersenne quel est l'argument rationnel avec lequel il prétend confondre les athées. Cet argument est-il sans poids? les autres n'en auront guère. Est-il valable? les autres seront de luxe.

Mais, pour procéder avec méthode, il nous faut d'abord exposer les systèmes qu'il entreprend de combattre. Bien qu'il ait fait la guerre à plusieurs noms propres, bien qu'il ait provoqué divers contradicteurs, ces systèmes peuvent être sans violence réduits à une thèse unique; thèse fort ancienne, quoiqu'elle soit le dernier mot de l'idéalisme moderne: nous voulons parler de l'identité dans l'absolu. C'est pourquoi le P. Mersenne adresse les mêmes invectives aux déistes et aux athées de son temps. Définir Dieu comme le définissent les dialecticiens réalistes d'Alexandrie et Giordano Bruno, leur disciple, c'est nier le Dieu séparé des chrétiens, le seul vrai Dieu, suivant le P. Mersenne. L'hypothèse chrétienne est une substance infinie, distincte de la substance finie; l'hypothèse alexandrine est l'unité du fini et de l'infini dans l'ordre réel. Pour les défenseurs de cette dernière doctrine, il est évident que le Dieu de la première n'est qu'un mot. Ce n'est

pas seulement Vanini qui nous fait cet aveu. Vanini fut un téméraire, et les gens de cette sorte ne sont pas admis en témoignage. Mais interrogeons les plus discrets d'entre les philosophes qui ont affirmé l'unité de l'être; en est-il un seul dont les déclarations puissent être agréées par une conscience orthodoxe? Or, lorsqu'il s'agit de l'essence et des attributs de Dieu, ne pas croire ce que l'Église enseigne, c'est adorer un Dieu qui n'est pas le sien, et elle réproouve ce culte avec non moins d'horreur que les négations finales du scepticisme le plus outré.

Dès le xvie siècle, un compatriote de Luther, non moins entreprenant que lui, Théophraste Paracelse, ayant cherché la vérité dans les sciences dites naturelles, y trouva la matière d'un système peu différent de la théosophie valentinienne. Les thèses de Paracelse furent bientôt en crédit, et il eut le mérite d'être le fondateur d'une école souvent calomniée, à laquelle toutefois on n'eut jamais à reprocher la prudence et le défaut de courage. Pour apprécier quelle fut la vigueur de son esprit, il suffit de savoir qu'il tira ces thèses logiques de l'observation des phénomènes : l'homme ne connaît rien, s'il ne se connaît lui-même ; « de la notion qu'il a de lui-même procède
« immédiatement la notion qu'il a de Dieu ;.... se
« connaître soi-même, c'est connaître fondamentale-
« ment en soi tout ce qui est ;.... Dieu est la sphère
« et le centre de tout ce qu'il a produit ; tout découle

« de lui, il pénètre tout, il embrasse tout : de même, « l'homme est la sphère et le centre de toutes les « créatures ; elles convergent toutes vers lui, toutes « elles lui communiquent leurs vertus..... L'âme intellectuelle est une certaine particule de l'âme divine ; c'est par elle que Dieu s'engendre spirituellement en nous. Donc il n'y a rien dans l'homme qui « ne participe en quelque chose de la divinité (1)... » Ces aphorismes n'étaient pas vulgaires au xvie siècle. Cependant un docte contemporain de Paracelse, François Zorzi de Venise, s'était laissé conduire par une autre méthode aux mêmes conclusions. Celui-ci, disciple de l'école platonicienne de Pic et de Reuchlin, avait cru trouver la loi de tous les êtres dans les diverses combinaisons du nombre ternaire. Ce nombre étant donné, il expliquait tout, et, si l'on doit condamner sa thèse chimérique, on ne peut se défendre de reconnaître, chez ce docteur visionnaire, une rare puissance d'argumenter et de démontrer. Brucker l'a bien jugé, lorsqu'il l'a mis au nombre des restaurateurs de la doctrine pythagoricienne. « Dieu, » disait le Pythagore vénitien, « est la vie même de toutes les choses « existantes : » *Deus vita tota omnium... Omnia fabricata præexistunt in artifice... In Deum omnia tendunt... Omnia divini quid habent* (2) ; et il reproduisait, d'après les Alexandrins, cette explica-

(1) Brucker, *Hist. critica*, t. IV, p. 682 et 683.

(2) *Ibid.*, p. 380 et 381.

tion de la trinité que M. de Lamennais a, de nos jours, ingénieusement développée : *Deus unus ad intra semet intelligendo produxit Filium, ex quo Amor producit utrumque colligans*. Enfin il déclarait en ces termes sa foi dans le mystère de l'universelle identité : *Identitas omnium rerum existentium in opifice musica proportionem declarat ; alteritas rerum productarum arithmetica ; alteritatum unio geometrica*. On trouverait dans les œuvres (1) de François Zorzi bien d'autres propositions semblables ; et s'il nous importait ici de montrer ce qu'il y a de commun entre sa doctrine et celle de Plotin, nous pourrions justifier par des preuves nombreuses une conformité qu'il s'est dispensé de dissimuler. Mais les citations que nous venons de faire expliquent assez pourquoi Mersenne entreprit de guerroyer contre cette doctrine. Les anathèmes de l'Église n'étaient plus très-redoutés ; l'école s'émancipait, et demandait aux docteurs orthodoxes d'autres témoignages en faveur de la tradition dogmatique que les sentences des conciles contre Valentin et ses disciples. Si le crédit du néo-péripatétisme commençait à s'ébranler, ce n'était pas au profit de l'enseignement théologique ; l'école n'avait jamais professé plus de respect pour la méthode des philosophes. Il fallait donc, pour être écouté, accepter la controverse sur ce terrain difficile, au

(1) *De Harmonia mundi Cantica tria* ; Venise. 1525. — *In Sacram Script. Problemata*, 1530.

péril même de la foi. Le P. Mersenne s'y résigna, mais non pas sans douleur et sans regret. Il avait, du reste, bien jugé que les naturalistes de la secte de Paracelse n'étaient pas un fléau moins redoutable pour l'orthodoxie que les nouveaux Alexandrins venus à la suite de Reuchlin et de Zorzi.

Parmi les disciples de Paracelse, Valentin Weighel avait récemment remis en honneur la doctrine des émanations ; il avait trouvé des partisans, au nombre desquels on cite Ezéchiel Meth et Isaïe Stifel. Mais le plus actif, le plus entreprenant, le plus docte et le plus habile des nouveaux théosophes, c'était l'Anglais Robert Fludd. Toutes les sciences lui étaient familières, et ses adversaires lui ont rendu ce témoignage, que, s'il fut très-souvent égaré par l'esprit de système, il ne chercha jamais dans son imagination une solution plus ou moins satisfaisante, avant d'avoir soumis un problème à toutes les épreuves de l'analyse rationnelle. Voici comment il répond aux principales questions sur la nature de l'être. Il y a, suivant lui, deux principes dans le monde phénoménal : la lumière et les ténèbres. La lumière est le principe actif, l'universel agent, la forme, l'essence, l'âme du monde ; les ténèbres sont le principe passif, inerte, la matière. Dans l'origine, les deux principes étaient confondus ; il n'y avait aucune distinction. En se dégageant des ténèbres, en se dilatant, la lumière a communiqué la vie aux choses. En même temps, elle a réalisé la dis-

inction, la séparation des deux principes, qui, dans le sein de l'être primordial, n'étaient isolément déterminés par aucun attribut. En effet, pour que les ténèbres existent, il faut que la lumière soit. Si donc, avant le temps, la lumière était en quelque sorte incréée, les ténèbres l'étaient également. Elles étaient incréées, et néanmoins elles étaient. C'est l'histoire des choses individuellement subsistantes qui commence avec la genèse décrite par Moïse ; l'être en général n'a pu commencer et ne pourra finir. Ainsi il n'y a qu'une substance première, et ces deux principes, la lumière, les ténèbres, sont les manières d'être du dieu phénoménal. Le Dieu absolu, éternel, infini, *Deus latens*, est un ; il est dans tout, il est tout.

Tels sont les prolégomènes du système que Robert Fludd développa dans une série d'écrits dogmatiques ou critiques sur l'Écriture sainte, la médecine, la philosophie première, la musique et l'astronomie. Lui faut-il attribuer l'honneur ou le crime d'avoir imaginé ce système ? Non assurément ; mais il faut dire qu'il l'a produit sous une forme nouvelle ; il n'a servilement commenté ni les gnostiques, ni les rabbins, ni Paracelse. Ce ne serait pas être équitable à son égard que de le traiter comme un plagiaire. Quand un aussi libre penseur pénètre dans la région de l'idéal, il y fait presque toujours quelque découverte, et l'on peut noter, dans les livres de Robert Fludd, un certain nombre de thèses personnelles, qui, pour n'être pas toujours con-

cordantes, n'en sont pas moins ingénieuses. Gassendi les a fort habilement mises en lumière ; il a exposé avec toute la netteté désirable les visions de ce théosophe, qui, fort maltraité par l'école cartésienne, devait plus tard trouver un illustre vengeur dans Spinoza.

Dans ses *Questions sur la Genèse*, le P. Mersenne s'est proposé de combattre toutes les doctrines suspectes d'athéisme, et spécialement celle de Robert Fludd. Quand il se rappelle le supplice récent de Vanini, il approuve la sentence qui l'a frappé, il maudit même ses cendres. C'était un arrogant, qui avait pris le ton de l'insulte ; on brûle ces gens-là, sans leur répondre. Mais avec Robert Fludd, avec Zorzi, qui sont de graves philosophes, Mersenne discute méthodiquement. Cette discussion est importante à plus d'un titre. Si nous ne pouvons en exposer toutes les parties, nous croyons devoir insister sur quelques points négligés par les historiens de la philosophie moderne.

Le P. Mersenne estime que le panthéisme peut être confondu par une foule d'arguments, et il en produit un certain nombre qui lui paraissent tous également démonstratifs. Nous n'en rappellerons qu'un. Voici ce que nous lisons dans le premier chapitre de ses *Questions sur la Genèse* :

« Il n'est personne qui n'accorde à tout homme la faculté de désirer et celle de connaître, et l'on convient

que ces facultés ne sont pas vaines, stériles, mais qu'elles doivent s'exercer sur des objets réels. Sans traiter en ce moment du désir inné chez chaque individu, je parlerai simplement de la connaissance commune à tous les hommes. Or tous connaissent que Dieu est, puisque l'esprit de chacun affirme, bon gré, mal gré, la présence de la divinité... Comme cette opinion est gravée par la nature dans tous les esprits, elle ne peut être fausse. En effet, la nature n'a pas disposé la raison à croire le faux ; c'eût été la pervertir : elle l'a disposée à croire seulement le vrai, le vrai étant le souverain bien de l'intellect, de même que le faux en est le fléau. Or aucune chose n'est, par son penchant naturel, mauvaise et défectueuse ; elle ne peut l'être que contre son penchant. Donc les croyances de la raison ne peuvent être fausses (1). »

Et plus loin :

« La perfection absolue est telle sans doute parce qu'elle est conçue ou comprise comme telle par la raison : toutefois elle ne subsiste pas seulement dans l'esprit qui

(1) « Nullus est qui non fateatur omnium hominum desiderium et cognitionem, in quibus omnes conveniunt non esse cassa et inutilia, at circa vera objecta versari debere ; et ut in-præsentiarum de desiderio cuilibet innato laceam, tantummodo cognitionem omnibus communem persequar. Omnes ergo Deum esse cognoscunt, adeo ut ipsa uniuscujusque anima volens nolens divinum numen asserere cogatur....

« Cum hæc opinio a natura omnibus insita sit, fieri nequit ut sit falsa, cum natura menti non inseverit assensum falsi, alioquin mentem perverteret, sed solum veri, quando quidem verum est bonum intellectus et veluti sanitas, sicut falsum est ejus malum atque depravatio. Atqui malum et vitium rei non est ex inclinatione naturæ, sed contra illam ; igitur nec assensus falsus. »

la comprend ; c'est encore une réalité, qui serait alors même que personne ne pourrait la concevoir ; car ce mot *est* signifie non-seulement l'essence ou les prédicats essentiels d'une chose, mais encore le fait d'être ou d'exister. L'idée de la perfection absolue est adéquate à la conception d'une substance absolument parfaite. En effet, concevoir la souveraine perfection, n'est-ce pas concevoir ce au-dessus de quoi rien n'est et ne peut être parfait ? Or l'être en réalité est plus que l'être en puissance, de même que l'un et l'autre sont plus que le non-être (1). »

Nous avons à faire plusieurs remarques sur cette démonstration de l'existence de Dieu. Est-elle rigoureuse ? Est-elle supérieure à toutes les objections du scepticisme ? Saint Thomas a reconnu lui-même qu'elle ne lève pas tous les doutes (2). Mais on n'aurait pas, d'ailleurs, obtenu le moindre avantage sur la thèse de l'unité substantielle, quand on aurait plus rigoureusement démontré l'identité de l'être et de la notion de l'être. En effet, toutes les sections de

(1) « Optimum sine dubio est optimum quia in mente concipientis vel intelligentis est optimum ; nec solum in intelligentis animo residet optimum, verum etiam in ipsa re, tametsi nullus id optimum concipiat. Illud enim *est* non solam essentiam sive prædicata rei essentialia, sed actum essendi seu existendi connectit. Etenim ens actu necessario concipit qui optimum apprehendit ; namque enim intelligens optimum, illud animo concipit quo nihil melius est aut esse potest ; at ens actu melius est quam ens in potentia, utrumque vero non ente melius est. »

(2) *Premières objections* de Caterus, dans le 1er volume de l'édition de Descartes par M. Cousin.

l'école réaliste admettent cette contestable identité. Ainsi le philosophe orthodoxe ne peut rien arguer de sa thèse contre les docteurs impies de cette école ; il ne leur prouve pas ce qu'il avait à cœur de leur prouver, l'existence solitaire du Dieu séparé. Il y a mieux ; Bayle n'a pas été contredit quand il a signalé les prémisses mêmes du spinosisme dans cette argutie logique où le P. Mersenne trouvait un argument invincible contre la doctrine de l'unité. Mais défendons-nous de renouveler cet ancien débat. Ce qui nous importe ici bien davantage, c'est d'apprécier la part que le P. Mersenne a prise à la fondation de l'école cartésienne. L'histoire de cette école vient d'être faite par quelques érudits dont les travaux ont obtenu des compagnies savantes un témoignage d'estime qui leur était dû ; nous croyons toutefois qu'il reste encore à tirer quelques faits nouveaux des pièces connues. On a fort bien montré l'influence exercée par le maître sur ses disciples directs ou indirects ; mais on a trop négligé de rechercher si le maître n'avait pas fait lui-même de notables emprunts à quelques docteurs entendus avant lui. Ce serait là l'objet d'une investigation vraiment curieuse. Or il nous semble qu'il y aurait presque la matière d'une dissertation sur les origines du cartésianisme dans les phrases que nous avons empruntées aux *Questions sur la Genèse*.

Nous y avons trouvé, par exemple, très-clairement exposée, la démonstration plus ou moins rigoureuse

d'une personnalité divine par l'hypothèse conceptuelle d'une perfection absolue, démonstration dont, on le sait, Descartes a passé longtemps pour l'heureux inventeur. Elle est, en effet, abondamment développée dans les deux plus célèbres des *Méditations*, la troisième et la cinquième. On sait, en outre, que, dès l'abord vivement censurée, elle n'en a pas moins eu la plus brillante fortune. Divisés sur tant d'autres points, les docteurs catholiques et les protestants s'accordèrent sur celui-là ; Malebranche et Jurieu professèrent avec une égale assurance, chacun au nom de son parti, que l'idée de l'être souverainement parfait peut braver toute critique, l'auteur des choses ayant pris soin de fournir à la conscience humaine cette preuve manifeste de sa réalité. Il y a peu d'exemples d'un tel enthousiasme pour un ingénieux syllogisme. Mais voici un fait qui nous semble digne de remarque. Tennemann s'est étonné de rencontrer le même syllogisme dans un opuscule théologique de saint Anselme, et M. Cousin, après avoir confirmé la découverte de Tennemann, n'a cru devoir rien retrancher au mérite de Descartes, qui ne lui semblait pas avoir connu le *Proslogium* (1); si bien que beaucoup de gens, même des historiens, veulent être encore persuadés que le xviie siècle a trouvé spontanément et remis en lumière un axiome

(1) Cours de l'Histoire de la Philosophie, 1829, p. 346. — Introduction aux *Ouvrages inédits d'Abélard*, p. 101.

compromis dans le bagage scolastique, dont l'école avait perdu le souvenir. Il n'en est rien. Descartes n'eut le loisir de soumettre à sa propre méthode la question si grave de l'existence de Dieu que durant les premiers mois de son séjour dans la Frise, c'est-à-dire vers la fin de l'année 1628 ; il écrivit alors quelques pages de ses *Méditations* (1), qui furent publiées pour la première fois en 1641, tandis que les *Questions sur la Genèse* du P. Mersenne l'avaient été en 1623. Il faut donc reconnaître d'abord que la thèse de l'être souverainement parfait avait été recommandée par le P. Mersenne avant de l'être par Descartes ; et comme le P. Mersenne, après l'avoir énoncée dans les termes que nous avons reproduits, cite le passage du *Prologium* signalé par Tennemann et par M. Cousin, il faut, de plus, admettre que la philosophie cartésienne a fait sciemment au théologien du *x^e* siècle un emprunt considérable. Du reste saint Anselme tenait lui-même de saint Augustin cette thèse d'une substance souverainement parfaite démontrée par l'idée de la perfection absolue. Voilà toute l'histoire de cet argument célèbre.

Nous devons signaler quelques autres passages des *Questions sur la Genèse* qui furent l'occasion d'une assez vive controverse. Il s'agit des frères de la Rose-Croix.

(1) *Vie de Descartes*, liv. III, ch. XI.

Dans tous les temps, il y a eu des fourbes et des dupes. Le métier de fourbe est, de nos jours, d'autant plus facile, que les lettrés eux-mêmes ignorent les traditions du charlatanisme ; aussi voyons-nous remettre en scène, aux applaudissements de quelques enthousiastes, des rêveries cabalistiques qui ont déjà subi plus d'un échec devant le tribunal du sens commun. Le P. Mersenne a fait une rude guerre aux frères de la Rose-Croix, et leurs défenseurs ne l'ont pas ménagé. Il n'est donc pas hors de propos de faire connaître les doctrines et les gestes de cette confrérie. On raconte qu'un certain Rosencruz, Allemand de naissance, ayant parcouru la Judée, l'Égypte et la Libye, eut, dans ces pays lointains, d'intimes conférences avec des prêtres chaldéens, et revint ensuite dans sa patrie, rapportant avec lui leur doctrine et leurs secrets. Il ne les communiqua, comme on l'assure, qu'à un petit nombre d'amis, avec lesquels il fit une association mystérieuse. Ses amis, appelés de son nom les frères de la Rose-Croix, comme on l'apprit bientôt dans quelques petits livres, prétendaient avoir reçu du ciel des grâces spéciales, à l'aide desquelles il leur était donné de pénétrer les plus ténébreux arcanes. Ils annonçaient, en outre, la prochaine venue de l'âge d'or. On parla beaucoup de ces frères de la Rose-Croix durant les premières années du xviie siècle. Vers l'année 1619, quelques-uns d'entre eux quittèrent l'Allemagne pour venir à Paris, où,

jusqu'alors on n'avait pas eu beaucoup de foi dans leurs prétendues illuminations. On nous parle, du moins, de ce voyage, mais on ne saurait affirmer qu'il ait eu lieu. Aucun des sectaires n'ayant avoué son affiliation, nous possédons quelques livres où se trouve le détail de leurs folles opinions, mais nous ne pourrions désigner un seul des Rose-Croix par son nom propre. Quoi qu'il en soit, la venue supposée de plusieurs Invisibles, c'était le nom qu'on leur donnait, causa dans Paris certaine rumeur. On les invita par des placards à ne pas dissimuler plus longtemps avec le public avide de les connaître ; à la cour, à la ville, on interrogeait, on suspectait tous les visages nouveaux. Le secret fut, comme il paraît, bien gardé ; aucun des missionnaires de la secte ne se trahit par une indiscretion. Les esprits forts déclarèrent alors qu'ils avaient toujours nié l'existence de ces êtres chimériques. Le P. Mersenne, que Baillet appelle « le plus facile des hommes (1), » avoua naïvement qu'il y croyait un peu. Il avait lu certain écrit de Robert Fludd où se trouvaient exposées les opinions qui leur étaient vulgairement attribuées, et, après avoir causé de cette affaire avec Descartes, qui arrivait d'Allemagne, il inséra dans ses *Questions sur la Genèse* quelques mots à l'adresse des Rose-Croix.

(1) *Jugements des Savants*, ch. 53.

Enfin, dans son traité particulier contre les *Problèmes* de Zorzi (1), Mersenne n'hésitait pas à confondre dans le même anathème tous les adhérents de la secte des cabalistes, ou, pour mieux dire, des théosophes. Dans les premiers chapitres de ses *Questions*, il leur avait déclaré la guerre ; il les réprouvait, dans ce nouvel écrit, comme des pestes publiques. Voici dans quels termes il interpellait le roi d'Angleterre, au sujet de R. Fludd : « Jacques, mérites-tu qu'on
« te donne encore le nom de chrétien, de catholique,
« quand tu vois, quand tu laisses ces livres, ces magiciens infâmes, circuler librement dans ton
« royaume?... Dieu, qui leur permet de se plonger
« dans la sentine de tous les crimes, dans l'abîme de
« l'impiété, les appelle, les invite au repentir avec
« une grande patience ; mais, s'ils ne lui ouvrent
« bientôt leur cœur, le jour va venir où il épuiserà
« sur leur tête les réservoirs de sa colère, où, par la
« grandeur de leur supplice, ce juge souverainement
« équitable et puissant compensera la longanimité de
« sa clémence (2)... » Un homme qui s'exprime avec cette violence ne doit pas attendre de ses contradicteurs beaucoup de ménagements ; comme il a pris l'initiative de l'injure, on est autorisé à lui répondre sur le même ton.

(1) Marini Mersenni *Observationes et Emendationes in Fr. Georgii Veneti Problemata*. 1623, in-fol.

(2) *Observationes et Emendationes in Problemata*; probl. 28.

Robert Fludd réfuta vivement les critiques du P. Mersenne en deux écrits où il s'efforça de justifier ses thèses cabalistiques. Le premier de ces écrits a pour titre : *Sophiæ cum Moria certamen*. Le second est une apologie des frères de la Rose-Croix et de leurs incursions dans la patrie mystérieuse des choses supersensibles ; il a pour titre : *Summum bonum quod est verum magiæ, etc., etc., et fratrum Roseæ-Crucis subjectum*. Nous retrouvons dans ces deux opuscules une exposition nouvelle de tout le système ontologique de R. Fludd ; nous y voyons, en outre, qu'il prétendait en démontrer l'orthodoxie par le texte même des saintes Écritures que le P. Mersenne alléguait à l'appui de son propre sentiment. Mais comment ce texte comporte-t-il deux interprétations aussi diverses ? R. Fludd nous le fait comprendre quand il met en présence deux écoles rivales, celle de Platon et celle d'Aristote, continuant leurs combats au sein même de la société chrétienne et travaillant l'une et l'autre avec un zèle égal à faire entrer dans leur parti Moïse et les prophètes. Ainsi le défenseur des cabalistes interprète l'Écriture selon Platon et les Alexandrins ; le P. Mersenne suit de préférence la tradition latine, et dans cette tradition se trouve l'arrêt prononcé contre les gnostiques, par divers conciles où la majorité des arbitres avait plus de penchant pour Aristote que pour Platon.

Si véhémence que fût la réponse de Robert Fludd,

Mersenne ne lui répliqua pas, mais il fut suppléé par deux de ses confrères, François de La Noue et Jean Duret, qui prirent sa défense, le premier sous le nom de *Flaminius*, le second sous celui d'*Eusèbe de Saint-Just*. Cette querelle durait encore quand l'illustre Gassendi, qui avait si peu d'inclination pour les théosophes, publia, sous la forme d'une épître au P. Mersenne, son *Examen philosophiæ Fluddanæ* (1). Cet écrit parut en 1634. En combattant les Fluddistes, Gassendi leur fit beaucoup d'honneur ; mais l'autorité de sa critique les mit en pleine déroute, et l'on ne parla bientôt plus de ces fous dont on avait trop parlé.

Sixtin Amama, professeur de langues orientales et de théologie à l'université de Franeker, publia vers le même temps un autre libelle contre les *Questions sur la Genèse*. Celui-ci n'avait aucune prétention à la philosophie ; mais c'était un hébraïsant très-sûr de lui-même, qui ne permettait pas aux papistes de traduire et d'interpréter les livres saints sur les anciennes versions grecques ou latines. Toutes les pièces qui se rapportent à cette polémique ont été réunies dans un volume qui a pour titre : *Antibarbarus biblicus. Accesserunt variæ dissertationes, necnon responsio ad censuras Marini Mersenni* ; Amsterdam, Laurent, 1628, in-8. Une autre édition du même recueil, beaucoup plus rare, fut imprimée à Franeker en 1654,

(1) *Gassendi Opera*, t. III.

in-4°. Le théologien frison avait d'abord traité très-durement le bon Mersenne ; mais, ayant fait l'expérience de sa grande modestie, il devint, dit Perrault, son ami. L'*Antibarbarus biblicus* fut mis à l'*index* le 4 mars 1709.

Un passage des *Questions sur la Genèse* a été supprimé dans presque tous les exemplaires. Lorsque Jean Vogt publiait, en 1747, la troisième édition de son *Catalogue historique* des livres les plus rares, il disait que les exemplaires complets de cet ouvrage étaient moins nombreux que les corbeaux blancs ; on n'en pouvait citer plus de quatre dans tout Paris ; en Allemagne on n'en connaissait qu'un ; dans la bibliothèque du savant Jacques Brucker (1). La suppression commence à la page 670 et finit à la page 676. Nous n'avons pourtant pas besoin de rechercher un des exemplaires intacts de cet ouvrage, pour y lire ce qui ne se trouve plus dans les autres ; Noël Chauffepié nous a fort à propos épargné cette peine, en publiant le passage supprimé dans son *Nouveau dictionnaire historique* (2). Il est vraiment très-curieux. C'est une violente imprécation contre les « libertins, » c'est-à-dire les athées ou les déistes, et l'on y remarque que Mersenne dénonce nominativement comme coupables ou, du moins, suspects d'athéisme ; plusieurs écrivains de son temps qui n'ont pas conservé ce mauvais renom.

(1) J. Vogt, *Catal. historico-criticus*, édit. de 1747, p. 461.

(2) A l'article *Marin Mersenne*.

Si, comme tout le monde le dit, c'est l'auteur lui-même qui a supprimé ces pages, à la prière de quelques amis, il a dû se repentir de leur avoir fait une pareille concession, puisqu'on le vit bientôt après recommencer contre les mêmes gens sa polémique de plus en plus injurieuse. L'impiété, suivant l'expression naïve d'Hilarion de Coste, « s'augmentait » chaque jour « en ce malheureux siècle. » Mersenne s'était persuadé qu'il avait reçu pour mission de lui tenir tête, et de purger la terre de ce monstre. Ses *Questions sur la Genèse*, écrites en latin, ne s'adressaient qu'au public lettré. Pour éclairer la conscience de tous les fidèles, il entreprit de rédiger dans la langue vulgaire un libelle d'une lecture facile et même agréable, sous la forme d'un dialogue entre un déiste et un théologien. En voici le titre : *L'impiété des déistes, athées et libertins de ce temps combattue, avec la réfutation des opinions de Charron, de Cardan, de Jordan Brun et des Quatrains du déiste*; Paris, Billaine, 1624, 2 vol. in-8 (1). Le P. Mersenne reconnaît lui-même, en plusieurs endroits de ce livre, qu'il ne contient pas un argument nouveau contre les déistes et les athées. Nous y retrouvons, en effet, sous une autre forme, tout ce que nous avons déjà lu dans les *Questions sur la Genèse*. La démon-

(1) Le poème contre l'athéisme qui se trouve dans ce traité n'est pas de Mersenne; il est du P. Nicolas Girault, autre Minime. Mersenne n'avait aucune pratique de la poésie.

tration de l'existence de Dieu par l'hypothèse conceptuelle d'une perfection absolue y tient, parmi les arguments, la place d'honneur. Mais n'ayant plus à signaler les arguments, nous remarquons les invectives, exprimées dans une langue qui ne brave pas, comme le latin, l'honnêteté. Or non-seulement le bon père proscriit tous les déistes, tous les athées, comme « les plus « méchants hommes que la terre porta jamais ; » non-seulement il les désigne collectivement par ces qualifications peu courtoises, « un tas de canailles..., des « brigands dont il se faut soigneusement garder, etc. ; » il va plus loin encore, il incrimine directement, outre Bruno et Vanini, Charron, Cardan, Machiavel, Goriæus, Charpentier, Jean Basso, Hill, Campanella. On peut apprécier combien grand était son zèle pour la foi consacrée, et quelle colère l'animait contre tous les libres docteurs. Dans le chapitre des *Questions sur la Genèse* qui a été reproduit par Chauffepié, nous voyons que le P. Mersenne, faisant le dénombrement de leurs complices, et appelant sur leur tête la malédiction divine, n'en comptait pas moins de cinquante mille à Paris ; il connaissait, dit-il, plusieurs maisons où l'on en eût trouvé bien une douzaine. Voilà une statistique qui devait le remplir d'effroi ; aussi nous paraît-il, durant tout le cours de sa vie, avoir gémi sur l'égarement de son siècle, et s'être constamment préoccupé de ce qu'il fallait faire pour arrêter le cours d'une propagande si profitable

à l'incrédulité. On l'entendit s'adresser tour à tour aux princes, aux évêques, aux magistrats, les conjurant de remettre aux mains des bourreaux et les sceptiques et les athées, ou du moins de livrer aux flammes leurs coupables écrits, et de condamner à la ruine le toit coupable d'avoir reçu quelque affilié de leur confrérie. Dans les instants où sa terreur était moins grande et sa haine moins vive, il invitait les docteurs orthodoxes à se liguier, à se croiser, pour accabler l'ennemi d'écrits de toute sorte, lancés de toutes parts à la fois ; ou bien il provoquait seul toute la légion de Satan, plein de confiance dans la vigueur de sa dialectique, et retranché, pensait-il, derrière des arguments inexpugnables. D'autres fois encore, revenant à des sentiments plus charitables, il priait simplement le Seigneur d'éclairer lui-même ces âmes possédées par l'esprit des ténèbres, et de rétablir l'ordre dans son domaine troublé par les entreprises de l'impiété.

Pour comprendre les terreurs du P. Mersenne, il faut avoir toujours présent à l'esprit qu'il ne distinguait ni les sceptiques, ni les déistes des véritables athées. Ne pouvant supporter aucune indiscipline en matière de religion, il jugeait égal le crime des « ba-
« dins, » comme il les nomme, qui parlaient sans respect des croyances traditionnelles, tels que Montaigne et Charron, au crime des « libertins » enthousiastes
ux, tels que Paracelse et Vanini. Il s'efforça

toujours de démontrer que les uns et les autres tendaient au même but et méritaient la même réprobation. Ce n'est pas tout à fait dans ce dessein qu'il rédigea le dialogue qui a pour titre : *La vérité des sciences, contre les sceptiques ou Pyrrhoniens ; dédié à Monsieur, frère du Roi* ; Paris, Toussaint Du Bray, 1626, in-8. Les sciences dont Mersenne défend ici la cause, sont les sciences physiques et mathématiques. Ayant pour interlocuteur principal, dans ce dialogue, un sceptique de profession, c'est à lui qu'il s'adresse particulièrement. Mais on peut remarquer qu'il le traite aussi durement que le plus cynique des athées, l'appelant, dans sa dédicace, « indigne du « nom d'homme, » et disant, dans sa préface, que les sceptiques sont de faux athées, qui n'osent « faire « paraître leur impiété de peur qu'ils ont d'être châ-
« tiés. » Le parti des philosophes, c'est-à-dire des incrédules, ayant finalement prévalu, le classement beaucoup trop simple du P. Mersenne ne pouvait avoir un succès durable. Si, toutefois, nous comprenons que les historiens de la philosophie l'aient généralement condamné, nous nous expliquons mal comment les théologiens ne l'ont pas défendu. On prouvait très-bien qu'il est faux et calomnieux ; ils devaient néanmoins soutenir qu'il est vrai. N'est-on pas également coupable aux yeux de l'Église, quand on doute avec Pyrrhon, ou quand on affirme avec Spinoza ? Au point de vue particulier de l'Église, le P. Mersenne ne cal-

culait pas aussi mal que les théologiens eux-mêmes l'ont dit ou laissé dire.

On a fort mal à propos accusé le P. Mersenne d'avoir publié sous son nom le dialogue intitulé *La vérité des sciences*, n'ayant fait que traduire en français l'ouvrage très-justement célèbre de lord Herbert de Cherbury qui a pour titre : *De veritate, prout distinguitur a revelatione, a verisimili, a possibili et a falso* (1). Cette accusation est au moins bizarre. Il est bien vrai que l'ouvrage de lord Herbert avait été déjà publié quelques années auparavant, en 1624, par un libraire de Paris ; mais si quelque exemplaire en était parvenu dans la cellule du bon Père, il n'avait pu le lire sans éprouver le frisson de l'horreur. De tous les sceptiques auxquels s'adresse le livre de *La vérité des sciences*, aucun ne s'était encore montré plus sincère, plus résolu, plus offensant à l'égard des orthodoxes, que cet ambassadeur de la cour d'Angleterre à la cour de France à qui l'on devait le traité *De veritate*.

Quelque ardeur qu'il mît à combattre les athées, le P. Mersenne profitait des instants de trêve que lui laissaient ses contradicteurs et les employait à l'étude des sciences. En 1626, il publiait une traduction latine des principaux ouvrages de géométrie et de mathématiques qui nous ont été laissés par les anciens

(1) Desportes, *Bibliographie du Maine*, p. 404.

grecs. Cette édition, imprimée à Paris par les soins de Robert Estienne, en trois volumes in-16, contient : les éléments d'Euclide, les coniques d'Apollonius, le traité sur la section du cône et du cylindre de Serenus, les œuvres d'Archimède, les travaux sur la sphère et la cosmographie de Théodose, de Ménélas et de Maurolycus, les livres de Commandino et de Luca Valerio sur le centre de gravité des solides. L'année suivante, il exposait quelques-unes de ses opinions sur la musique, dans un écrit qui a pour titre : *Traité de l'harmonie universelle, où est contenue la musique théorique et pratique des anciens et des modernes*; Paris, Baudry, 1628, in-8°. Ces livres savants eurent peut-être moins de lecteurs que les libelles théologiques du P. Mersenne ; cependant ils le placèrent bien plus haut dans l'estime du public. Quand on désigne un savant à la foule, elle s'incline toujours avec respect : elle ne l'aurait pas elle-même découvert, mais, dès qu'on le lui montre, elle le proclame et fait sa renommée.

Niceron s'exprime ainsi sur le P. Mersenne :
« C'était l'homme de son siècle qui était en réputation d'avoir le meilleur cœur, le plus droit et le plus simple. Jamais personne ne fut plus curieux que lui pour pénétrer tous les secrets de la nature et pour porter toutes les sciences et tous les arts à leur perfection. » Guillaume Colletet, le comparant à Gassendi, célèbre ainsi les mérites de l'un et de

l'autre : « Dans les sciences naturelles, nous possédons aujourd'hui deux hommes qui savent exactement tout ce qu'ont su Eudoxe et Hipparchus, ces deux fameux antagonistes, successeurs de Ptolémée. J'entends parler du R. P. Marin Mersenne, religieux Minime, et Pierre Gassendi, esprits qui, malgré l'ignorance du siècle, nous représentent en quelque sorte ces deux fameuses et durables colonnes animées, qui, malgré les eaux du déluge universel, conservent au monde tous les arts et toutes les sciences, où ils excellent à l'envi l'un de l'autre. » Gabriel Naudé ne parle pas de ces deux écrivains avec moins d'admiration : *Marinus Mersennus et Petrus Gassendus, viri publico hominum bono et nobiliorum disciplinarum incremento nati.....* Théophile Reynaud définit le P. Mersenne : *Gurges disciplinarum omnium..., quem posteritas cum stupore venerabitur*. Ces éloges sont peut-être emphatiques ; telle était cependant, nous devons le dire, l'opinion que professaient à l'égard du P. Mersenne presque tous les hommes qui, de son temps, avaient un nom dans les sciences ou dans les lettres. Il s'était acquis par la loyauté de son caractère, par son érudition profonde et variée, un crédit fort étendu ; on le citait dans toutes les compagnies comme un des plus doctes personnages ; c'était lui que l'on consultait le plus volontiers sur toutes les questions nouvelles, pour le prier de les résoudre lui-même ou de les faire résoudre par des savants de son choix.

En l'année 1628, il assistait chez le nonce du pape à la conférence où le chimiste de Chandoux, très-beau parleur, avait pris l'engagement de pourfendre tous les tenants de la doctrine péripatéticienne. On rapporte que cette vaillantise eut un plein succès. Nous n'hésitons pas à le croire; on se faisait toujours applaudir, en ce temps-là, quand on outrageait Aristote. Mersenne lui-même, qui, sans mépriser les anciens, leur préférait beaucoup les modernes, Mersenne fut certainement un des auditeurs satisfaits. Cependant l'éloquence facile de ce chimiste lui causa certainement une émotion moins vive que le discours plus mesuré de son ami Descartes, qui, présent à la même conférence, y exposa pour la première fois les principes de sa méthode (1). Quand Descartes eut acquis une grande renommée, on se rappela les détails de cette conférence et elle devint fameuse. Le rapport qu'on nous en a fait sera pourtant moins utile à Descartes qu'à Chandoux. Il nous apprend, en effet, que celui-ci était un savant, un bel esprit, et il ne serait connu, sans ce rapport, que pour avoir fini sur la potence, en place de Grève, après avoir été condamné comme faux-monnayeur.

En cette année 1628, Mersenne et Descartes se séparent encore une fois. Descartes part pour la Hollande, où il va chercher, loin du monde, des divertis-

(1) *Vie de Descartes*, liv. II, chap. xiv.

sements et des affaires, le calme, le silence et toute la liberté que réclament les fortes études. C'était son dessein bien arrêté de ne faire connaître à personne, si ce n'est au P. Mersenne, le lieu de sa retraite. Il l'établit son correspondant, ou, comme on l'a dit, son « résident » à Paris. Rien n'a fait plus d'honneur à Mersenne. Lorsque Voltaire, habitant Cirey, chargeait son ami Thiériot, Parisien très-sédentaire, de faire pour lui tant de démarches, tant de visites, il l'appelait à bon droit son « P. Mersenne (1) ; » cela voulait dire qu'il savait avoir en Thiériot un ami sûr et zélé.

C'est avec l'année 1629 que commence cette correspondance volumineuse et pleine d'intérêt qui a été publiée par M. Cousin dans sa nouvelle édition de Descartes. On y voit que Descartes et le P. Mersenne n'osaient émettre ni l'un ni l'autre aucune proposition nouvelle, sans s'être auparavant consultés, sans s'être réciproquement communiqué le résultat de leurs études particulières. Quelque bonne opinion que Descartes ait de lui-même, il prend rarement le ton magistral en s'adressant au P. Mersenne ; celui-ci, de son côté, ne paraît pas toujours se rendre volontiers aux démonstrations de son interlocuteur, et lui soumet ses objections avec une entière liberté. En lisant cette correspondance, on peut juger combien les écrits

(1) Voir notamment les *Lettres inédites de Voltaire*, recueillies par M. de Cayrol, t. I, p. 102.

du P. Mersenne ont été mal jugés par certains critiques, qui le regardent comme ayant plutôt publié les opinions d'autrui que les siennes. Il est plus vrai de dire que le P. Mersenne a trouvé lui-même et proposé beaucoup de problèmes nouveaux, difficiles, et que, s'il a reproduit, à l'occasion de ces problèmes, des observations déjà faites par Mydorge, par Roberval et par d'autres, c'est qu'elles lui semblaient confirmer tel ou tel point de son système personnel. Il faut savoir d'ailleurs qu'à cette époque on travaillait pour ainsi dire en commun. Avant de livrer un écrit au public, on le lisait d'abord devant divers comités, on sollicitait les objections, et l'on en tenait compte. Chacun des experts entendus en consultation contribuait ainsi, pour sa part, à l'ouvrage qui devait ensuite voir le jour sous le nom et la responsabilité d'un seul auteur. Outre ces lectures et les discussions qu'elles provoquaient, il existait entre les savants un honorable échange de renseignements. Ces communications étaient surtout fréquentes entre ceux qui faisaient profession d'appartenir à la même école. Il nous est resté quelques-unes de leurs correspondances. On peut y voir avec quelle modestie on s'empresait alors de confier à un ami la découverte la plus importante, la solution du problème réputé le plus obscur. Il n'y a donc pas lieu de s'étonner quand on voit les mêmes faits consignés en divers écrits publiés à la même date; ces emprunts mutuels étaient

autorisés par des mœurs littéraires qui valaient bien les nôtres. En ce qui regarde le P. Mersenne, il a été le confident de tout le monde, et aucun de ses correspondants assidus ne lui a reproché quelque indélicatesse. Il pouvait sans aucun doute commettre à son profit bien des détournements ; mais les témoignages d'estime qu'il a reçus, durant tout le cours de sa vie, de tant d'hommes éminents dans les sciences, prouve que chacun d'eux avait eu raison de se fier à lui.

Vers la fin de l'année 1629, Mersenne alla visiter Descartes dans sa retraite. Dans les premiers mois de l'année suivante, il parcourut les provinces catholiques des Pays-Bas. A Anvers, il trouva certains orthodoxes fervents et pauvres d'esprit, qui lui firent un crime d'avoir eu quelque commerce avec des docteurs hérétiques durant son voyage en Hollande, et d'avoir profané par cet impur contact la robe de saint François. Il raconta cette disgrâce à Descartes, qui lui répondit : « Pour votre fortune d'Anvers, je ne la
« trouve pas tant à plaindre, et je crois qu'il est
« mieux que la chose se soit passée ainsi, que si l'on
« eût su longtemps après que vous étiez venu en
« ces quartiers, comme il était malaisé qu'on ne le
« sût (1). » Descartes ne s'alarmait pas beaucoup, on le voit, des méchants propos tenus contre le P. Mersenne. Celui-ci paraît en avoir été plus sérieusement affecté. D'Anvers il se dirigea sur Liège, puis il alla

(1) *Lettres de Descartes*, t. I, p. 176.

prendre les eaux de Spa. Ayant ensuite parcouru les provinces du Bas-Rhin, il revint à Paris, au couvent de la place Royale, vers le mois d'octobre.

A dater de cette époque, sa correspondance avec son ami fut plus régulière. Descartes l'avait chargé d'un emploi difficile, en le nommant son chargé d'affaires à Paris. Le bon Père, qui avait à cœur de bien remplir son mandat, se fit un mauvais parti près de certaines gens, à cause du zèle qu'il mit à servir les intérêts de Descartes. Alors même qu'il était libre de toute contrariété, c'était une occupation laborieuse pour un savant, qui avait à poursuivre ses études particulières, que celle d'entretenir un commerce épistolaire avec un philosophe toujours inquiet, souvent mal commode, qui lui communiquait la plupart de ses doutes et doutait beaucoup. Cependant le P. Mersenne trouva le moyen de rendre à Descartes une foule de services, de répondre à toutes ses lettres, de lui fournir les renseignements les plus variés, de correspondre avec la plupart des illustres personnages de son temps, en France, en Allemagne, dans les Pays-Bas, en Italie, et, en outre, de travailler pour son propre compte à des ouvrages considérables. Dans l'année 1634, il mit au jour cinq traités sur divers sujets. Ils ne sont, il est vrai, ni fort étendus, ni fort importants ; mais ils attestent la diversité de ses études. Ce sont des petits livres dont l'objet paraît avoir été d'initier le profane vulgaire à de récentes

découvertes, et de poser aux savants quelques questions dignes de les occuper.

Le premier de ces traités a pour titre : *Questions inouïes, ou Récréation des savants* ; Paris, J. Villery, 1634, in-8° (1). Ces *Questions* concernent la physique, la mécanique, la dioptrique, l'astronomie, la géométrie et quelque peu la philosophie. Elles sont plus souvent naïves que profondes ; « inouïes » veut simplement dire nouvelles. De ces questions, la dix-huitième nous paraît être la plus intéressante. Le P. Mersenne avoue, dans ce chapitre, qu'il n'y a pas d'argument supérieur aux objections du scepticisme contre les hypothèses de la physique et les axiomes des mathématiques ; l'homme, dit-il, ne peut affirmer qu'il connaît absolument les lois qui régissent le monde, ou même que les phénomènes naturels sont en réalité tels qu'ils lui apparaissent. La vérité est en Dieu seul ; peut-être l'esprit de l'homme est-il abusé par les illusions de ses organes sensibles. Merseune croyait sans doute que cette concession faite à la critique pyrrhonienne ne pouvait en rien compromettre la thèse première de son idéologie transcendante, la thèse de l'être souverainement parfait. Tous les gens de son parti commettent cette erreur. Si l'on n'a pas besoin de sentir quand on raisonne, avant de raisonner on a senti ; il n'y a donc pas de certitude rationnelle,

(1) Et non pas in-4°, comme l'a cru le P. Niccron ; *Hommes illustres*, t. XXXIII, p. 150.

si les jugements que nous avons formés sur le témoignage des sens sont des jugements incertains. La même année Mersenne publia : *Questions harmoniques, dans lesquelles sont contenues plusieurs choses remarquables pour la physique, pour la morale et pour les autres sciences* ; Paris, Villery, 1634, in-8°. L'auteur se demande si la musique est agréable, ou ne l'est pas ; si elle est, ou n'est pas une science ; si le jugement des hommes du métier sur une composition musicale est ou n'est pas préférable au jugement du public, etc., etc. ; et il traite ces diverses questions contradictoirement, exposant tour à tour les raisons que donnent les partisans et les détracteurs de l'art musical. Les unes et les autres sont ingénieuses. Le P. Mersenne fait parler d'une façon divertissante les divers interlocuteurs qu'il met en scène ; il leur prête une érudition de détail dont ils font emploi avec beaucoup d'esprit. Il ne faudrait pas cependant lui attribuer tout le mérite de ces plaidoiries, car elles ne sont pas toutes de son invention ; une d'elles n'est pas autre chose que le *Discours sceptique sur la Musique* de Lamothe Le Vayer, qui était encore inédit.

Outre les *Questions harmoniques*, Mersenne publia, la même année, en un seul volume, trois traités distincts, dédiés à trois protecteurs différents. Le plus considérable a pour titre : *Les préludes de l'harmonie universelle, ou questions curieuses, utiles aux prédicateurs, aux théologiens, aux astrologues, aux*

médecins et aux philosophes; Paris, Guenon, 1634, in-8°. Ce traité, que l'auteur croyait utile à tant de gens, ne nous offre plus le moindre intérêt. Ainsi nous nous inquiétons médiocrement de savoir si l'astrologie peut prévoir la naissance prochaine d'un grand musicien; ou bien encore si le tempérament d'un grand musicien doit être sanguin, bilieux ou flegmatique: or, ce sont là les questions particulièrement traitées dans les *Préludes de l'harmonie universelle*. Le P. Mersenne, comme l'ont remarqué tous les écrivains qui ont parlé de lui, interrogeait plus souvent qu'il n'affirmait. Quand il était arrêté dans ses études par quelque problème dont la démonstration lui échappait, il avait hâte de le noter et de soumettre le cas à ses amis; quand il n'était pas satisfait de leurs réponses, il s'adressait publiquement à tous les hommes compétents.

Nous avons plus à dire sur le traité qui a pour titre: *Questions théologiques, physiques, morales et mathématiques*; Paris, H. Guenon, 1634, in-8°. L'auteur nous prévient que nous trouverons dans son livre « du contentement ou de l'exercice. » En ce qui regarde « l'exercice, » la plupart des difficultés qu'il propose ont été résolues avec l'aide d'autres méthodes que la sienne, si ce n'est, toutefois, le problème de la quadrature du cercle: pour le « contentement, » son écrit, avouons-le, nous en a peu procuré. Mais ce n'est pas là ce qui importe. Notre confrère,

M. Th. Henri Martin, signale une différence très-notable entre divers exemplaires de ce livre. Dans quelques-uns, pareils à celui que nous avons sous les yeux (1), les questions 44 et 45 offrent une analyse assez fidèle de la première et de la seconde journée du *Dialogue astronomique* de Galilée, et à la suite (ce qui ne s'explique pas facilement) le texte de la sentence prononcée contre Galilée, le 22 juin 1633. Dans les autres exemplaires, l'un des chapitres extraits du *Dialogue* est remplacé par une dissertation sur la voix humaine, et de l'autre il ne reste que la sentence où la théorie du mouvement de la terre est si formellement condamnée. Après avoir remarqué cette différence, M. Henri Martin suppose que Mersenne, adversaire déclaré du système de Copernic, avait d'abord résolu de divulguer et même de prendre à son compte celui de Galilée, mais qu'il y renonça plus tard, quelques lettres de Descartes ayant ébranlé son courage qui n'avait rien de commun avec la témérité (2). Il est vrai que la sentence rendue contre Galilée avait été pour Descartes un coup de foudre. Il écrivait à Mersenne, le 10 janvier 1634, qu'ayant lu cette sentence, il allait, pour vivre en paix avec l'Église, supprimer son traité du *Monde* (3) et ne plus rien démontrer en matière d'astronomie. Mais

(1) Bibliothèque de l'Institut de France, M. 700 (b).

(2) M. Th.-Henri Martin, *Galilée*, p. 252.

(3) *Œuvres de Descartes*, édit. de M. Cousin, t. VI, p. 243, 251.

une lettre de Mersenne nous apprend que la grande terreur de son ami Descartes ne fut pas la plus forte des raisons qui le détournèrent de témoigner en faveur du mouvement de la terre. Il écrivait à Peiresc, en lui envoyant ses *Questions théologiques* :

« Monsieur,

« Je vous envoie les trois petits traités que j'ai faits, afin que vous en puissiez recevoir quelque contentement parmi vos occupations plus sérieuses. Je vous prie d'envoyer à M. Doni (1), quand vous en trouverez l'occasion, ceux où son nom est, dont les questions morales, mathématiques, etc., etc., sont différentes des vôtres, parce qu'il y a des raisons pour le mouvement de la terre, sans réfutations ; pour lesquelles j'avais mis la sentence des cardinaux pour médecine, comme vous verrez ; mais, parce que l'on me dit qu'il y avait eu quelque bruit parmi les docteurs de Sorbonne à cause des raisons que je ne réfutais pas, j'ai ôté toutes les questions dont ils se pouvaient formaliser, et en ai mis d'autres que vous verrez dans le livre pour M. Doni, qui sera plus propre pour Rome. Néanmoins, si vous ne vous contentez de les avoir vues là dedans, je vous les enverrai séparées. Au reste je n'en envoie point à M. Gassendi, parce qu'étant toujours avec vous il pourra les lire et voir tout le mal que je dis de lui sérieusement, dans un corollaire entier, p. 66 des *Préludes de l'harmonie*.

« Quoi qu'il en soit, recevez le tout, comme de celui qui vous honore autant que nul autre, et qui est tout

« Votre affectionné serviteur,

« FR. M. MERSENNE (2). »

(1) Jean-Baptiste Doni, archéologue et grand musicien.

(2) Biblioth. nation., n° 9343 des Manuscrits français.

Cette lettre, qui n'avait peut-être pas encore été publiée, nous rend un compte très-clair de toutes les différences signalées par M. Henri Martin (1); on y voit même pourquoi la sentence rendue contre Galilée suit l'analyse du *Dialogue* dans l'exemplaire des *Questions* qui ne doit pas être vu par Doni, ancien élève des Jésuites romains. Cependant Mersenne ne supprima pas, en même temps, une traduction des *Mécaniques de Galilée* qu'il avait récemment faite à l'usage des savants français. Elle parut en 1634, in-8°, chez Henri Guenon, dans le même volume que les *Préludes de l'harmonie* et les *Questions théologiques*. On pouvait du moins, sans offenser les docteurs de la Sorbonne, louer Galilée comme habile ingénieur.

Mersenne fit un voyage dans le midi de la France au commencement de l'année 1635. Nous le trouvons à Cette, la veille de la Pentecôte, ayant très-grand froid, car on «gelait, dit-il, dans les chambres (2).» Trois jours auparavant Campanella l'était venu visiter. On doit regretter de n'avoir pas d'autres renseignements sur cette visite. On sait, toutefois, qu'elle unit pour toujours deux hommes qui se devaient une estime mutuelle. Mersenne, au rapport de Baillet,

(1) Th.-Henri Martin, *Galilée*, p. 251.

(2) Lettre à Peiresc; n° 9343 des Manuscrits français, à la Biblioth. nation.

écrivit plus tard à Descartes pour lui recommander Campanella; mais Descartes reçut fort mal cette recommandation, redoutant le contact des héros. Sa manière de voir était que les bonnes causes, toujours compromises par l'héroïsme, veulent être servies par la prudence.

Depuis plus de dix ans, Mersenne préparait un grand ouvrage sur l'art musical. Doué d'un esprit très-curieux, il avait successivement étudié toutes les sciences, mais aucune avec autant d'ardeur que la musique. Quelques années auparavant, il avait beaucoup étonné les théologiens en insérant dans ses *Questions sur la Genèse* de fort longues dissertations sur le chant, le rythme, la mesure et la langue musicale. A bon droit elles avaient semblé n'être pas à leur place. Mais il y a peu d'écrivains qui aient moins observé que Mersenne les règles de la composition; tous ses livres nous offrent un certain nombre de ces digressions inattendues. Il s'excusait très-naïvement, nous allions dire très-plaisamment, d'avoir une si grande passion pour la musique : « Je crain-
« drai, » écrit-il, « les reproches de plusieurs qui ne
« font nulle estime que de ce qu'ils aiment, et qui ne
« manqueraient pas de dire qu'il n'appartient nulle-
« ment à un théologien de traiter de cette matière
« (la musique), si je n'avais quarante et quatre mille
« saints pour mes garants, qui chantent tous les
« jours de nouveaux cantiques et des airs ravissants

« à l'honneur de l'Agneau immaculé, avec leurs cistres
« et leurs harpes, et même avec celle de Dieu, comme
« nous apprend le plus savant théologien des apôtres,
« en son Apocalypse (1). » Ainsi, très-assuré, très-satisfait d'avoir de tels complices, et en si grand nombre, Mersenne n'avait jamais cessé de cultiver l'art qu'il aimait, et, comme on peut le voir dans sa correspondance avec Descartes, le premier de ses desseins, entre mille autres, avait toujours été de compléter l'exposition de ses théories nouvelles sur la composition musicale. Il avait enfin achevé ce travail dans les premiers mois de l'année 1634, et, le 20 mars, il en informait son ami Peiresc (2). Mais il s'agissait d'un fort gros livre, qu'il n'était pas facile de faire imprimer. Il devait coûter, disaient les imprimeurs, plus de mille écus, et ils en réclamaient cent de l'auteur. L'auteur aurait bien, dit-il, fourni les mille écus, pour avoir à sa disposition tous les volumes et n'en distribuer qu'aux honnêtes gens ; mais, étant religieux, sa condition ne lui permettait pas de donner même les cent écus, et il priait Peiresc de lui trouver un protecteur, offrant d'acquitter sa dette avec une dédicace. L'ouvrage parut en 1636, in-fol., chez Guillaume Baudry, sous ce titre : *Harmonicorum libri, in quibus agitur de sonorum natura, causis et*

(1) Manusc. franç. de la Biblioth. nat., n° 9543, fol. 1.

(2) Dédicace de l'*Harmonie universelle*.

effectibus, etc., etc., orbisque totius harmonicis instrumentis. La dédicace est au maître des requêtes Habert de Montmort, grand ami des savants et des beaux-esprits, chez qui Molière lisait son *Tartufe* et qui fut, après Peiresc, l'hôte de Gassendi (1). L'ouvrage se divise en deux parties. Dans la première, l'auteur passe en revue les questions théoriques qui concernent la nature des sons, les consonnances, les dissonances, les modes, les genres, le chant et la composition musicale; la seconde partie traite de la pratique, des instruments harmoniques, et finit par une dissertation sur la manière de chanter les odes de Pindare et d'Horace (2). Si les biographes du P. Mersenne n'ont pas toujours été bienveillants pour lui, si plus d'une fois ils ont contesté le mérite de ses découvertes pour ajouter à la gloire d'autrui, du moins ont-ils reconnu l'originalité de ses vues musicales. Il avait démontré la résonnance du corps sonore long-

(1) *Menagiuna*, édit. de 1715, t. I, p. 2, 141.

(2) C'est au sujet de ce livre, qu'il écrivait à Gassendi, au mois de décembre de l'année 1533 : « Nostra otia harmonica paucis abhinc diebus prælum effugientia, si tantulum tibi a gravioribus occupationibus supersit otium, invises; in quibus, si non omnia, at ea saltem quæ coram experti sumus animo tuo placitura confido. Ut ut sit, auctorem et librum tuos habes, atque adeo tibi utriusque, qualem tui ipsius, curam incumbere cogitato, ut illius nævos quoscumque cum notaveris unguiculi radio inter legendum, de præcipuis saltem nos opportune moneas, quibus nempe addito novo folio, te præscribente, medicinam aliquam faciamus » Cette lettre se trouve dans les Œuvres de Gassendi, t. VI, p. 49.

temps avant que l'observation de ce phénomène eût conduit l'ingénieux Rameau à son fameux système de la basse fondamentale. C'est au sujet de ses doctes travaux sur la musique que Lamothe Le Vayer lui écrivait : « Je reconnais que vous avez eu des pensées si relevées que l'antiquité ne nous en fournit point de pareilles... Vos profondes réflexions sur cette charmante partie des mathématiques ne laissent aucune espérance d'y pouvoir rien ajouter à l'avenir, comme elles ont surpassé de beaucoup tout ce que les siècles passés nous en avaient donné (1)... » Perrault dit de même : « Il n'y eut jamais une recherche plus curieuse sur tout ce qui regarde la musique (2). » Une traduction en français des *Harmonicorum libri* parut la même année que l'ouvrage latin. Cette traduction, dédiée à M. de Reffuge, conseiller au parlement de Paris, est de l'auteur lui-même, et a pour titre : *L'Harmonie universelle, contenant la théorie et la pratique de la musique* ; Paris, Charlemagne, 1636, et Ballard, 1637, 2 vol. in-fol. Elle est plus ample que l'original latin. Mersenne était un de ces méditatifs qui trouvent toujours quelque chose à dire après ce qu'ils ont dit. Il fit même plus tard des additions considérables à sa traduction. Elles sont restées inédites, mais on en trouve la copie dans le numéro 12357 des manus-

(1) Hilarion de Coste, p. 42.

(2, *Hommes illustres*, t. II, p. 49.

crits français, à la Bibliothèque nationale. En voici le titre : *Remarques tirées de l'Harmonie universelle du P. Mersenne, ainsi qu'il les avait écrites de sa main à la marge et aux feuillets blancs, devant et derrière dudit livre.*

De graves différends s'élevèrent, durant les années 1637 et 1638, entre Descartes et Fermat. Fermat contestait certaines propositions de la *Dioptrique* de Descartes, et signalait des lacunes dans sa *Géométrie*. Il en écrivit au P. Mersenne, qui communiqua ses lettres à Descartes, lequel fit parvenir à son résident ses réponses aux objections de Fermat. Cet échange de notes devint bientôt une grande querelle, qui passionna tous les savants. Les uns prirent parti pour Fermat, les autres pour Descartes. Le P. Mersenne voulut demeurer neutre. Des arbitres furent nommés, mais ils ne s'entendirent pas davantage. Suivant Montucla, Descartes avait tort sur quelques points, et Fermat sur quelques autres. L'intervention du P. Mersenne réconcilia les deux adversaires, au moment où ils paraissaient le plus animés. On peut lire quelques pièces de ce procès dans les lettres de Descartes (1).

A quelque temps de là, ce fut le P. Mersenne qui provoqua lui-même une nouvelle controverse entre les géomètres les plus accrédités. Il s'agit ici d'un

(1) *Œuvres de Descartes*, nouv. édit., t. VI.

problème qui a beaucoup occupé les savants, et sur lequel ont été écrits de très-gros livres ; on nous permettra d'accorder la parole sur cette question, qui nous est peu familière, à un docte historien que nous avons déjà plus d'une fois consulté. Ainsi s'exprime Montucla : « Parmi les objets particuliers de recherche
« qui ont exercé les géomètres dans divers temps, il
« en est peu qui aient eu autant de célébrité que la
« cycloïde. Ses propriétés nombreuses et tout à fait
« remarquables la lui mériteraient seules, mais elle
« la doit encore à d'autres causes. Semblable à la
« pomme de discorde, cette courbe ne fut pas plutôt
« connue des géomètres qu'elle excita des débats
« parmi eux, et, par une sorte de fatalité, presque
« toutes les découvertes faites sur son sujet ont
« donné naissance à quelques contestations sur
« l'honneur de les avoir faites... La cycloïde est une
« courbe dont la génération est facile à concevoir.
« Qu'on imagine un cercle qui roule sur une ligne
« droite et dans le même plan, tandis qu'un point
« pris sur la circonférence laisse une trace sur ce
« plan. Nous avons tous les jours sous les yeux des
« exemples de cette génération. Le clou d'une roue,
« qui roule sur un plan, décrit en l'air une courbe
« qui serait une cycloïde parfaite, si cette roue et la
« ligne à laquelle elle s'applique étaient un cercle et
« une ligne mathématique. On la nomma d'abord
« *trochoïde*, nom que quelques géomètres changèrent

« en celui de *roulette* ; on lui a ensuite donné le nom
« de cycloïde, qu'elle a conservé... Le P. Mersenne
« l'avait, dit-on, remarquée dès l'année 1615, en
« contemplant le mouvement d'une roue (1). » Comment cette observation, qui paraît d'une grande simplicité, n'avait-elle été faite ni par les géomètres anciens, ni par les modernes, avant le P. Mersenne ? On ne se l'explique pas, mais c'est incontesté. En l'année 1628, Mersenne, ayant connu Roberval, lui proposa le problème à résoudre. Celui-ci confessa d'abord qu'il ne le pouvait pas. Il y réussit mieux en 1634, et Mersenne eut l'occasion de publier, en 1636, dans son *Harmonie universelle*, la démonstration de Roberval sur les cycloïdes de toute espèce. On a coutume d'attribuer à Mersenne l'invention de la cycloïde ; il est, du moins, probable que sans lui Roberval n'en eût pas trouvé la démonstration. Il faut d'ailleurs lui tenir compte des démarches nombreuses qu'il fit pour l'accréditer, des lettres qu'il écrivit à Descartes, à Fermat, à Galilée, les invitant à résoudre de nouveau, dans leur particulier, soit le problème, soit les corollaires du problème. S'il faut en croire Pascal, Descartes, envieux du succès de Roberval, n'approuva pas ses explications et en proposa d'autres, qui furent jugées moins satisfaisantes. Suivant Montucla, la méthode proposée par Descartes,

(1) Montucla, *Hist. des Mathématiques*, t. II, p. 53 et suiv.

pour rendre raison de la cycloïde et de ses tangentes, est très-supérieure à celle de Roberval. Sur la valeur de ces deux méthodes il y eut autrefois des contestations assez vives. Mersenne, qui plaçait toujours l'intérêt de la science avant l'amour-propre de ses amis, ne se lassait pas de les exciter les uns contre les autres, espérant que le choc des opinions produirait une lumière nouvelle. C'est Adrien Baillet qui, dans sa *Vie de Descartes*, fait la part la plus équitable aux divers géomètres dont cette question agita les veilles. Mersenne a le premier, dit-il, observé la ligne qui a été l'objet de ces débats animés et lui a donné le nom de « roulette ; » Roberval en a mesuré l'espace ; Descartes en a trouvé la tangente ; après quoi, Roberval en a déterminé les plans et les solides ; Wren a mesuré la ligne courbe de la cycloïde et ses parties ; Pascal est ensuite venu, qui a découvert le centre de gravité des solides de la ligne et de ses parties, tant autour de la base qu'autour de l'axe, le centre de la ligne et des surfaces, et la dimension de toutes les lignes courbes des roulettes allongées ou raccourcies.

Voilà donc, en peu de mots, toute l'histoire de cette découverte. Ce fut une affaire très-grave pour le P. Mersenne que d'avoir mis aux prises tant de doctes personnages. On a plus d'une fois censuré la grande susceptibilité des philosophes. Les géomètres n'ont guère plus de flegme, comme ils le prouvèrent en cette occasion.

Cependant il y eut quelque trêve entre les parties belligérantes après la réconciliation de Descartes et de Roberval. Le P. Mersenne profita de ce loisir pour visiter quelques provinces de France et d'Italie. En arrivant à Paris, vers le mois de juin de l'année 1640, il fut informé que les Jésuites, trop clairvoyants en matière d'orthodoxie, avaient résolu de manifester le peu de confiance qu'ils accordaient à la méthode de Descartes, et de combattre publiquement quelques assertions des *Essais*. En effet, un de leurs beaux esprits donna rendez-vous pour le 30 juin aux partisans de M. Descartes. La dispute eut lieu et dura deux jours. Ce fut le P. Mersenne qui plaida la cause de son ami. Nous ne savons à qui le public décerna la victoire ; nous apprenons seulement que Descartes s'emporta contre les Jésuites à la nouvelle de leur déclaration de guerre, et leur reprocha fort amèrement de lui avoir prêté des opinions qu'il n'avait pas. Mersenne, qui n'aimait pas les Jésuites, n'essaya pas d'excuser près de Descartes ses téméraires contradicteurs.

Vers le même temps, le protestant Gisbert Voët, recteur de l'université d'Utrecht, que Descartes appelle « le plus franc pédant de la terre, » invitait le P. Mersenne à ne pas rester plus longtemps au service d'un philosophe dont les nouveautés allaient mettre en péril les dogmes de toutes les religions. S'il faut en croire Gilles Ménage, Voët ne portait pas grand

intérêt, au fond du cœur, à ces dogmes communs ou divers, ne croyant même à Dieu que sous bénéfice d'inventaire (1) ; mais il employait, parlant à Mersenne, l'argument qui devait le plus le toucher. Ses prévisions, d'ailleurs, étaient vraies. Assurément il manquait de mesure en disant que les plus fidèles disciples de Descartes seraient d'autres Paracelse, d'autres Vanini ; mais il pensait très-justement que la philosophie et la religion ne vont pas ensemble, si l'une n'est pas la servante de l'autre. Mersenne ne voulut pas le croire. Ayant donc reçu la lettre de Voët, il la transmit à Descartes, et celui-ci se chargea d'y répondre (2). On connaît les suites de l'affaire.

Bientôt après Descartes envoyait à son zélé résident la copie d'un nouvel écrit, longtemps médité, souvent amendé, qui ne devait pas moins inquiéter les philosophes que les théologiens. Il s'agit des *Méditations*. N'ayant pas, on le sait, peu de confiance dans le mérite de ses œuvres, Descartes pensait ruiner avec ce petit livre le crédit trop durable de la théologie scolastique. « Entre nous, » écrivait-il à Mersenne, « ces *Méditations* contiennent tous les fondements de
« ma physique ; mais il ne faut pas le dire, s'il vous
« plaît ; car ceux qui favorisent Aristote feraient
« peut-être plus de difficulté de les approuver. J'es-
« père que ceux qui les liront s'accoutumeront insen-

(1) *Menagiana*, t. III, p. 20.

(2) *Vie de Descartes*, t. II, p. 83.

« siblement à mes principes, et qu'ils en reconnaîtront
« la vérité avant que de s'apercevoir qu'ils détruisent
« ceux d'Aristote. » Ce stratagème était habile. Il a
finallement réussi, puisque les principes de Descartes
ne sont pas aujourd'hui moins en faveur parmi les
théologiens que parmi les philosophes. Mais quand on
s'éloigne d'Aristote, on rencontre Platon ; et Platon
marche suivi de disciples dont le commerce est com-
promettant. C'est là sans doute ce que Voët avait
écrit au P. Mersenne, et ce que celui-ci n'avait pas
bien entendu.

En faisant parvenir au P. Mersenne le manuscrit de
ses *Méditations*, Descartes l'avait prié de solliciter
partout des objections, et de défier tous les contra-
dicteurs. Une telle mission convenait au P. Mersenne ;
il la remplit en conscience, et, par ses soins, Des-
cartes eut bientôt à se défendre contre des adversaires
dignes de lui. Il se rencontra quelques théologiens
auxquels les démonstrations du philosophe semblèrent
téméraires ou insuffisantes, qui eurent des doutes, des
scrupules, mais qui n'osèrent pas se commettre avec
un logicien aussi redouté que l'était Descartes, avec
un interlocuteur aussi peu commode pour ses adver-
saires. Cependant, par zèle pour la vérité, ils crurent
devoir exposer leur sentiment sur les *Méditations* ; ils
vinrent donc trouver le P. Mersenne et le chargèrent
d'être leur interprète. C'est en leur nom que celui-ci
rédigea les deuxièmes et les sixièmes objections.

Descartes répondit fort ingénieusement à tous ses contradicteurs, et ceux mêmes qu'il ne réussit pas à convaincre proclamèrent en public la supériorité de son esprit. Quand toutes les pièces de cette polémique furent entre ses mains, le P. Mersenne fit imprimer à Paris le manuscrit des *Méditations*, avec les objections et les réponses. Avant de se déclarer ouvertement pour la méthode cartésienne, il avait attendu cette grande épreuve. Estimant alors que Descartes avait confondu ses interlocuteurs, il écrivit à Gisbert Voët :

« Monsieur,

« Je commençais depuis quelque temps à croire que vous aviez mis bas les armes, et que vous vous étiez entièrement défait de cet esprit contentieux que vous témoigniez avoir contre M. Descartes, comme ayant perdu tout à fait l'espoir de ne rien objecter contre sa philosophie ; sur ce que, m'ayant donné conseil et excité à prendre la plume pour écrire contre cette nouvelle doctrine, je voyais néanmoins qu'après une attente d'un an, ni vous ni vos amis, de qui vous m'aviez aussi promis le secours, ne m'aviez rien envoyé pour joindre à ce que je pourrais moi-même opposer à l'encontre. Mais ayant ouï dire depuis peu que vous aviez dessein de composer un livre entier pour combattre de toutes vos forces cette nouvelle façon de philosopher, et que vous promettiez que dans peu on me verrait aussi m'élever contre elle, j'ai cru qu'il était de mon devoir de vous avertir de ce que je pense là dessus, et même de ce que j'ai toujours pensé de cette philosophie.

« Premièrement donc, après avoir lu plusieurs fois

(suivant l'avis de l'auteur) les six Méditations qu'il a écrites touchant la philosophie, je lui proposai ces objections qu'il a mises au second rang (ce qui soit dit, s'il vous plaît, entre nous, car il ne sait pas d'où elles lui viennent), auxquelles j'ai encore depuis peu ajouté les sixièmes ; à quoi il fait la réponse que vous avez maintenant entre les mains. Ce qui m'a ravi en admiration de voir qu'un homme qui n'a point étudié en théologie y ait répondu si pertinemment. Ce que considérant en moi-même, et relisant de nouveau ses six Méditations et les réponses qu'il a faites aux quatrièmes objections qui sont très-subtiles, j'ai cru que Dieu avait mis en ce grand homme une lumière toute particulière...

« Secondement, je vois que, dans toutes ses réponses, son esprit se soutient si bien, et qu'il est si ferme sur ses principes, et, de plus, qu'il est si chrétien, et qu'il inspire si doucement l'amour de Dieu, que je ne puis me persuader que cette philosophie ne tourne un jour au bien et à l'ornement de la vraie religion... (1). »

Croyant avoir convaincu Mersenne, Descartes l'avait prié de témoigner pour lui. C'était peut-être demander beaucoup, non pas à son amitié, mais à son courage. Quand il ne s'agissait pas de combattre les déistes et les athées, Mersenne hésitait, aimant mieux être compté parmi les spectateurs que parmi les acteurs. Pressé par Descartes, il alla demander conseil au sage Arnauld. Déjà cartésien, non pas, il est vrai, sans réserves, Arnauld trouva bon que Mersenne fit sa déclaration. On peut croire, d'ailleurs, que le bon

(1) *Œuvres de Descartes*, nouv. édit., t. IX, p. 81.

religieux ne la fit pas sans avoir aussi consulté les dignitaires de son ordre. Cette profession de foi doit donc être considérée comme un fait de quelque importance : elle assurait à Descartes qu'il avait déjà, dans l'Église, un parti puissant.

Dans les derniers mois de l'année 1641, le P. Mersenne fit un nouveau voyage en Italie ; mais il n'y séjourna pas longtemps, son absence étant une cause d'embarras pour ses nombreux amis. Cependant aucune affaire pressée ne l'appelait alors à Paris. La Hollande fut, durant les années 1642 et 1643, le principal théâtre de l'agitation provoquée par la propagande cartésienne. Sans être indifférent à l'issue de ces contestations, qui avaient pour objet une cause devenue la sienne, le P. Mersenne n'y joua pas de rôle. Lorsqu'en 1644 Descartes, quittant sa retraite, vint à Paris jouir de sa gloire et remercier les amis qui l'avaient si bien servi, il n'eut rien de plus pressé que d'aller aux Minimes de la place Royale témoigner au P. Mersenne le contentement qu'il avait de le revoir. Il le trouva remplissant un pieux devoir envers le plus cher de ses amis ; il faisait des paquets destinés à quelques savants de province, et chacun de ces paquets contenait un exemplaire des *Principes de la Philosophie de M. Descartes*, qui venaient de sortir des presses de Louis Elzevier.

Ce n'était pas là toutefois la seule affaire qui, dans ce moment, intéressait le révérend père. Il faisait

imprimer un recueil de dissertations sur quelques problèmes de physique et de mathématiques qui furent publiées, en cette année 1644, sous le titre de : *Marini Mersenni, Minimi, Cogitata physico-mathematica* ; Paris, Ant. Berthier, en deux volumes in-4°. Le premier se compose de six traités particuliers sur les mesures, les poids, les monnaies des Hébreux, des Grecs et des Romains, sur les phénomènes hydraulico-pneumatiques, sur l'art nautique, sur la musique théorique et pratique, sur la mécanique et sur les phénomènes balistiques. On ne lit plus guère de nos jours ces écrits mal composés, où les conjectures abondent, où les preuves sont rares. Montucla, qui, paraît avoir eu le courage d'entreprendre cette lecture, définit ainsi les écrits de Mersenne sur la physique et les mathématiques : « Un océan d'observations de toute espèce, parmi lesquelles il y en a un grand nombre d'assez puériles. » Un jour peut-être telle ou telle découverte, enfouie sous cet amas de démonstrations frivoles, en sera tirée par quelque curieux, et le nom de Mersenne, que le xviie siècle associait volontiers à ceux de Galilée, de Gassendi, de Descartes, sera glorifié de nouveau ! Le second volume, qui a pour titre particulier *Universæ geometriæ mixtæque mathematicæ synopsis*, contient le recueil déjà publié par Mersenne en 1626, avec quelques additions. Aux œuvres d'Euclide, d'Apollonius et des autres anciens il a joint, dans cette nou-

velle édition, quelques écrits modernes, entre lesquels un traité de Mydorge sur les sections coniques et un mémoire de J.-B. Morin sur les réfractions. On y trouve encore deux livres sur la mécanique et sept sur l'optique, qui sont du P. Mersenne. L'impression de ces deux volumes terminée, dans les derniers jours du mois d'octobre, Mersenne se remit en route pour l'Italie. C'était le quatrième voyage qu'il faisait au delà des Alpes. Il ne revint à Paris que vers le mois de juillet de l'année 1645, pour prendre part à de nouveaux débats sur la méthode cartésienne.

Un jésuite de Flandre, le P. Grégoire de Saint-Vincent, ayant soutenu que la quadrature du cercle n'est pas introuvable, ainsi que Descartes l'avait avancé, Roberval et le P. Mersenne se chargèrent de lui répondre. Cette double repartie fut suivie d'une réplique, où le P. Mersenne n'est pas ménagé. Vers le même temps, il reçut une lettre du socinien Florianus Crusius, qui, ayant formé le dessein d'écrire un livre contre les athées, lui demandait quelques avis. Nous avons la réponse de Mersenne à cette lettre de Crusius; elle est trop curieuse pour que nous hésitions à la reproduire, au moins en partie :

« Paris, 13 novembre 1645.

« J'ai cru qu'il était nécessaire de vous avertir que vous ne deviez point donner votre temps à ramasser de ça de là plusieurs raisons, mais vous attacher seulement à une preuve qui soit démonstrative, s'il est possi-

ble, et qui convainque tous les lecteurs. Pour cela, il faut commencer par quelques définitions et par quelques axiômes que personne ne puisse nier raisonnablement, et dont vous conclurez ensuite qu'il y a un Dieu. Voyez donc quel axiôme vous pourrez établir. Cela est beaucoup plus difficile peut-être que vous ne pensez. Car si vous dites « L'être indépendant est Dieu, » ou « Rien de fini ne peut être indépendant, » plusieurs vous le nieront. Nos géomètres croient que le soleil et les autres choses pourraient exister d'elles mêmes, quoiqu'elles ne fussent ni plus grandes ni plus parfaites qu'elles le sont présentement, ou que, pour le moins, la maxime que j'ai marquée ne peut pas passer pour une notion commune ; de sorte qu'ils conçoivent que le soleil est tel de sa nature, sans commencement ou éternel, aussi bien que nous le concevons de Dieu. Outre cela, y ayant du mal ou du non-être, ils ne comprennent pas comment Dieu peut exister, car, comme un corps infini exclut tout autre corps, ainsi un être infini exclut tout être ou non-être ; et néanmoins nous disons qu'il y a des maux et des êtres particuliers. Quand vous direz : « Dieu est ou possible ou impossible : s'il est possible, il existe déjà ; s'il est impossible, qu'on nous montre la contradiction ; » ils vous diront qu'ils ne savent s'il implique contradiction ou non, que cela ne se peut pas démontrer. J'ai voulu vous avertir de toutes ces choses, afin que vous ne travailliez pas inutilement. Ces messieurs croient néanmoins par la foi que Dieu existe, car ils sont chrétiens ; mais ils confessent et assurent que par la raison ils n'en peuvent être persuadés ou convaincus (1). »

(1) L'original de cette lettre est en latin ; elle a été traduite par Bayle. Nous la trouvons dans les *Réponses aux questions d'un Provincial* ; part. III, ch. xv.

Cette lettre prouve bien la grande loyauté du P. Mersenne. Peut-on démontrer l'existence de Dieu par quelque syllogisme ? Mersenne le croyait très-possible lorsqu'il recommandait avec tant de persistance l'argument de saint Anselme, dans ses *Questions sur la Genèse* et dans son livre de *l'Impiété des déistes*. Eh bien ! alors même que cet argument, accepté, reproduit par Descartes, a repris faveur dans l'Église, dans l'école, Mersenne n'ose plus le donner comme supérieur à toute objection ; les géomètres ont ébranlé sa confiance dans la démonstration syllogistique, et le voilà tout près de reconnaître avec eux que la foi seule nous persuade de croire en Dieu. Cette confession devait être recueillie par Bayle ; elle était une des meilleures preuves qu'il pût fournir de l'impuissance de la raison ; et l'on sait que Bayle avait, comme le P. Mersenne, sincèrement interrogé toutes les sciences sur les fondements de la certitude, avant de passer au parti de ces mystiques moroses qui disent tout croire et doutent de tout.

Hilarion de Coste et A. Baillet (1) parlent d'un cinquième voyage du P. Mersenne en Italie, qu'il fit, disent-ils, en 1646. Au mois de septembre de cette année, il était de retour à Paris, et provoquait une nouvelle controverse entre Roberval et Descartes. Il apprit vers ce temps la mort d'un de ses meilleurs

(1) *Vie de Descartes*, deuxième partie, p. 286.

amis, J.-F. Nicéron, religieux Minime, qui laissait inachevé un travail remarquable sur l'optique. Il se chargea de terminer cet ouvrage; mais ses affaires personnelles ne lui permirent pas de s'acquitter de cette commission, qui fut confiée plus tard à Roberval. En 1647, il publia le dernier de ses opuscules, sous ce titre : *Novarum Observationum physico-mathematicarum tomus tertius* ; Paris, Ant. Berthier, in-4°. C'est le troisième volume des *Cogitata physico-mathematica*. Roberval ayant publié, quelques années auparavant, sous le faux nom d'Aristarque de Samos, une exposition plus ou moins confuse du nouveau système du monde, Mersenne joignit à ses propres observations cet ouvrage supposé. C'était protester encore, mais avec beaucoup de prudence, contre la condamnation de Galilée.

En cette année 1747, vers la fin du mois d'août, Mersenne tomba malade. Le chirurgien appelé près de lui le saigna mal à propos, ou lui coupa, dit-on, une artère, et sa santé déjà chancelante fut sérieusement compromise par cette maladresse. Il put cependant, avant de mourir, assister comme témoin officiel à une scène qui dut lui causer une bien douce émotion. Nous voulons parler de l'entrevue de Descartes et de Gassendi, et de la réconciliation de ces deux philosophes. Vers le mois de juillet de l'année suivante, après avoir courageusement lutté contre de vives douleurs, il fut obligé de se mettre au lit. Il ne

le quitta plus, et mourut le 1er septembre, à trois heures du soir, âgé d'environ soixante ans. Les médecins consultés sur son affection avaient estimé que c'était une fausse pleurésie, et par leurs conseils on lui avait fait de fréquentes saignées ; mais ce traitement l'avait épuisé, sans empêcher les progrès du mal. On crut enfin avoir découvert qu'il souffrait d'un abcès interne, et l'on résolut de lui faire une incision au côté droit ; mais il mourut pendant l'opération. Voici dans quels termes le P. Hilarion de Coste raconte ses derniers moments :... « La mort, qui
« paraît épouvantable à la plupart des hommes, se
« présenta à ses yeux avec des beautés et des charmes.
« Il embrassa généreusement cette fin de sa vie avec
« toutes les tendresses de son cœur, l'ayant purifiée
« par une exacte confession générale de toute sa vie,
« qu'il me fit le 3 d'août, fête de Notre-Dame-des-
« Neiges. Ainsi il se fortifia par plusieurs commu-
« nions, par le saint viatique et par l'extrême-
« onction, qu'il demanda avec instance et qu'il reçut
« avec un zèle et une ferveur incroyables. Si bien que,
« s'étant armé de ces armes divines pour le combat
« d'entre la chair et l'esprit, et s'étant dépouillé de
« toutes les affections humaines pour se revêtir du
« seul Jésus-Christ crucifié, il se résolut à cet
« effroyable moment en parfait chrétien et en vrai
« religieux. Le vénérable père Jean Aubry, correc-
« teur, et tous les religieux de ce couvent de Saint-

« François-de-Paule, près de la place Royale, qui l'ont
« assisté les trente-sept jours qu'il a été malade, et
« qui lui ont vu finir sa vie, sont encore dans l'admiration de la force extraordinaire de son cœur. Après
« avoir dit son intention dans les derniers jours de sa
« maladie touchant les livres qu'il avait sous presse,
« et prié le supérieur de serrer les livres défendus
« qui étaient dans sa chambre, son esprit libre ne
« pensa plus qu'à s'ouvrir le chemin du ciel. »

Quelques jours après sa mort, Gassendi écrivait à Louis de Valois, comte d'Alais, gouverneur de Provence :

« Prince, vous vous associerez, je n'en doute pas, à la douleur que nous cause la perte de notre excellent ami. C'était un homme dont le cœur était simple et pur, qui ne blessa, qui ne trompa jamais personne ; un homme qui fut plus qu'aucun autre avide de connaître, observateur et plein de zèle pour les expériences ; un homme que pleureront à juste titre tous les arts, toutes les sciences, aux progrès desquels il a consacré toute sa vie, soit en étudiant, soit en posant des problèmes, soit en excitant les autres au travail. Voulez-vous une preuve bien remarquable de son amour pour l'humanité ? A l'heure de son agonie, il pria les médecins de faire l'autopsie de son cadavre ; il voulait que par ce moyen ils connussent le caractère de son affection qu'ils avaient ignoré, et que cette connaissance leur servit pour traiter d'autres personnes atteintes du même mal. Ainsi que son âme vivra dans le ciel, qu'elle vive sur la terre la mémoire de cet homme qui s'inquiéta de savoir

s'il ne pouvait, même après sa mort, rendre service à l'humanité ! Vous, Prince, qui nous avez connus, vous pouvez apprécier combien je le regrette : il m'est presque impossible de vous écrire autre chose par ce courrier ; je n'ai devant les yeux que l'image d'une tête si chère (1).

M. Bouillier refuse, après Leibnitz, de ranger le P. Mersenne parmi les sectateurs de la philosophie cartésienne (2). Partagé, dit Leibnitz, entre Descartes, Hobbes, Gassendi, Fermat et Roberval, il n'entrait pas dans leurs querelles et se montrait officieux envers les uns et les autres (3). Il est vrai que la philosophie de Mersenne est assez courte ; il eut bien plus goût pour les mathématiques, la physique, la musique, que pour les spéculations morales. Les sciences qu'on appelle exactes étant celles qui le plus tôt cessent de l'être, Mersenne n'est plus guère cité comme physicien, comme musicien ; mais il sera toujours connu, comme ayant été le secrétaire général de l'Europe savante dans un siècle très-laborieux et très-agité. Pour remplir les obligations de cette charge, il avait écrit beaucoup de lettres, dont quelques-unes ont été imprimées dans les œuvres de Gassendi, de Hobbes, de Descartes, de Martin Ruar et d'autres contemporains. Il y en a beaucoup qui sont restées inédites. Nous en avons cité quelques-unes, extraites du

(1) P. Gassendi *Epistolæ*, au t. VI de ses Œuvres, p. 291.

(2) *Hist. de la philos. cartés.*, t. I, p. 492.

(3) Leibnitz, lettre à Rémond de Montmort ; édit. Erdmann, p. 704.

N° 9543 des manuscrits français, à la Bibliothèque nationale. Le même volume en contient d'autres, également adressées à Peiresc. Trois lettres de Mersenne se lisent dans le tome XIX d'Ismaël Bouilliau, à la même bibliothèque. La bibliothèque de l'Observatoire en possédait aussi quelques-unes; mais elle ne les a pas conservées. Des copies de plusieurs de ces lettres, à l'adresse d'Hevelius, de Comenius et d'Hartlibius, se rencontrent dans le N° 10347 des manuscrits latins, à la Bibliothèque nationale. Ce sont des épîtres latines sur des questions de chimie, de physique, de mécanique. Mersenne avait aussi reçu et recueilli beaucoup de lettres. Cinq cents pièces autographes, envoyées à Mersenne par tous les érudits de son temps, formant trois volumes in-folio, se vendaient en l'année 1833 (1). Ces précieux autographes avaient été laissés par Mersenne au couvent de la place Royale (2), avec une précieuse collection de livres et d'instruments. «Après la mort de ce révérend Père,» dit un chroniqueur de la maison, «on vendit la plus grande partie des instruments de mathématiques, dont il nous est resté peu. Comme M. Cornuti, notre médecin, nous servait *gratis*, on crut lui devoir offrir en présent sa pierre d'aimant ou sa grande lunette; il accepta la lunette (3).»

(1) M. de Lescure, *Les autographes*, p. 73.

(2) Le Prince, *Essai histor. sur la biblioth. du roi*, p. 362.

(3) M. Franklin, *Les anciennes bibliothèques de Paris*, t. II, p. 324.

Un écrit de Mersenne parut pour la première fois en 1652, sous le titre de *Catoptrique*, à la suite de la *Perspective curieuse* de Jean-François Nicéron. On désigne encore une édition posthume de ses *Questions* théologiques, physiques, mathématiques, réunies aux *Préludes de l'harmonie* et à la traduction des *Mécaniques* de Galilée; Paris, 1653, in-8.

MESLAY (ANDRÉ).

André MESLAY est né à Laval. La Croix du Maine a fait mention de lui dans cette notice : « Il a écrit plusieurs poèmes français, soit cantiques ou noëls, traductions de poètes, sonnets de son invention, desquels il y en a quelques-uns imprimés. » En quelle année, en quel lieu, ces poèmes ont-ils vu le jour ? La Croix du Maine ne le dit pas, et tous les autres bibliographes se taisent sur cet écrivain. Ses œuvres nous sont restées tout à fait inconnues.

MONCHASTRE (JEAN DE).

La Croix du Maine parle de lui dans ces termes :
« Frère de Jean de MONCHASTRE , natif du pays du
« Maine, docteur en théologie à Paris et prieur du
« couvent des Jacobins audit lieu. Il était grand
« théologien et fort éloquent orateur. Il a prêché et
« annoncé la parole de Dieu en divers endroits de ce
« royaume, tant à Paris, à Rouen et au Mans qu'en
« autres villes, esquelles il a prêché le carême et les
« avents. Ces sermons ne sont en lumière. Il mourut
« de la peste en son couvent, à Paris, l'an 1583, en
« octobre, âgé de quarante ans ou environ, ayant pour
« lors la charge et dignité de prieur. » Les sermons
de Jean de Monchastre sont aujourd'hui perdus, comme
beaucoup d'autres. On peut les regretter, si, toute-
fois, ils contenaient autre chose que des paraphrases
de lieux communs. Du XIIIe siècle au XVIIe les ser-
mons les plus intéressants ne sont pas ceux qui furent
sans doute réputés les plus éloquents ; nous recher-
chons et nous lisons avec beaucoup plus de curiosité
ceux dont le ton libre, familier, souvent vulgaire,
nous fait mieux connaître le goût et les mœurs du
temps où ils furent prononcés.

MONTÉAN (CHARLES).

Charles MONTÉAN, inscrit au catalogue alphabétique de dom de Gennes comme ayant eu le Maine pour patrie, est auteur d'un mémoire dont voici le titre : *Droits des chapitres généraux des congrégations, discutés en deux lettres* ; Nancy, Nicolaï, 1739. Charles Montéan portait l'habit de Saint-Benoît.

MONTREUX (NICOLAS DE).

Nicolas de MONTREUX, fils du sieur de La Mesnerie, maître des requêtes de la maison de Monsieur, frère du roi, est né dans le Maine, vers l'année 1551. Le P. Nicéron suppose qu'il possédait la seigneurie de Barenton. Cette supposition est fondée sur ce qu'un poète du temps, adressant à Nicolas de Montreux des vers faits en son honneur, l'appelle « sieur de Barenton. » Cette seigneurie était en Normandie, au diocèse d'Avranches. On manque de renseignements sur

sa vie ; le P. Nicéron et les autres biographes n'ont connu que ses ouvrages. Tout ce que nous ont appris de nouvelles recherches, c'est qu'il fit quelque séjour dans une prison dont les portes lui furent ouvertes, avant l'année 1604, par Montgomery et son frère, le duc de Lorges(1). On peut croire qu'il avait, ainsi que le plus grand nombre des gentilshommes du Maine, pris parti, durant les troubles, pour la religion de Calvin. Suivant M. Peignot, il aurait, au contraire, embrassé la cause de la Ligue(2).

Par excès de modestie ou par excès de vanité, Nicolas de Montreux publia presque tous ses ouvrages sous le pseudonyme d'*Olenix du Mont-Sacré*. C'est l'anagramme de son nom. Ces ouvrages sont très-rare ; on n'en trouve qu'un petit nombre dans les plus riches bibliothèques. Nous en désignerons quelques-uns sur la foi d'autrui, et, quand nous n'aurons pu vérifier l'exactitude de certaines indications, nous les produirons sous la responsabilité des bibliographes par nous consultés.

Ainsi M. Peignot lui attribue : *Les regrets d'Olenix du Mont-Sacré*, dédiés à la duchesse de Mercœur, et publiés, à Nantes, en 1571. Nous n'avons pas vu ces *Regrets*, et nous hésitons à répéter, même après M. Peignot, que Montreux a fait imprimer cet opuscule étant âgé de dix ans. La Croix du Maine

(1) Dédicace de *La Sophonisbe*.

(2) *Dictionnaire historique*.

n'en parle pas, et cependant il prend soin de nous faire remarquer qu'à l'âge de seize ans à peine, Montreux avait fait une suite au roman d'Amadis, qu'il donnait au public comme une traduction, sous ce titre : *Le seizième livre d'Amadis de Gaule, traitant des prouesses et amours de Sphéramond et Amadis d'Astre* ; Paris, Poupy, 1577, in-16 (1). Il est déjà peu probable qu'un tel livre ait été composé par un si jeune homme. Le goût de la galanterie ne doit-il pas attendre le nombre des années ?

Quoi qu'il en soit, Nicolas de Montreux écrivit certainement plus tard, dans le genre pastoral, plusieurs romans, qui sont bien ce que nous connaissons de plus fade et de plus insipide. « Quoique ces bergeries, dit le P. Nicéron, aient été recherchées de leur temps, on n'en fait plus aucun cas maintenant ; en effet, le style en est languissant et la lecture en est ennuyeuse à la mort. » Pour parler avec une entière franchise, nous dirons que ce jugement n'est pas trop sévère. Nous avons été séduit par ce titre : *Le premier livre des Bergeries de Juliette, auquel par les amours des bergers et bergères l'on voit les effets différents de l'amour, avec cinq histoires comiques racontées en cinq jours*, etc., etc. ; Paris, Beys, 1583, in-8° (2) ; nous pensions que l'auteur allait nous

(1) Chez Parent, selon Du Verdier.

(2) Il y a d'autres éditions de ce premier livre des *Bergeries de Juliette* ; la quatrième, suivant le P. Nicéron, est de Paris, Beys, 1588 ; la cinquième, de Tours, 1592, in-12.

donner quelque ingénieux pastiche du *Décameron*, et, dans cet espoir, nous acceptions comme un aimable passe-temps la lecture de ses historiettes amoureuses. Cet espoir devait être bien trompé. Ce que nous ne pouvons nous expliquer aujourd'hui, c'est qu'on ait eu du goût pour ces balivernes, même au temps de l'auteur. Le second livre des *Bergeries de Juliette* parut, pour la première fois, en 1587 (1), in-8°, dans la même ville et chez le même libraire que le premier; le troisième, à Tours, Mettayer, 1593, in-12; le quatrième, à Paris, Des Rues, 1595, in-12; le cinquième, à Paris, Saugrain, 1597, in-12.

Il y a dans ces volumes presque autant de vers que de prose. Ce qu'ils contiennent de plus remarquable, ce sont les pastorales ou tragédies annexées aux quatre premiers livres. A la suite du premier, se trouve l'*Athlète, pastourelle, ou fable bocagère*, souvent publiée à part (2), où il y a des vers bien tournés et de gracieuses peintures. Mais dans quel fatras faut-il les chercher! Une pastorale de deux mille vers est nécessairement fastidieuse. Après le second livre des *Bergeries*, l'auteur a placé les *Œuvres poétiques de la docte bergère Juliette*; après le troisième, la *Diane*, autre fable bocagère, en trois actes; après le quatrième, la tragédie d'*Isabelle*, en cinq actes et en vers.

(1) Puis à Paris, chez Beys, en 1588, in-8°; à Lyon, chez Veyrac, en 1592, in-8°; à Tours, la même année, in-12.

(2) Paris, Beys, 1587, in-8°; Paris, 1588; Tours, 1592, in-12.

Il s'agit ici de cette Isabelle, captive de Rodomont, qui, pour se délivrer de la vie, persuade Rodomont de la plonger dans un bain qui rend, dit-on, immortel, et meurt par l'effet de cette ablution empoisonnée, fidèle à son amant tué par Mandricard. On connaît le détail de cette aventure. Or la tragédie de Montreux est simplement une paraphrase du récit de l'Arioste, et toute cette paraphrase consiste en de longs discours récités successivement par l'ombre de Zéodin, par Rodomont, par Sicambras, son écuyer, par Isabelle, par Fleurdelys, par Brandimard et par le peux Regnault.

Le libraire Gilles Robinot fit, en l'année 1625, un extrait des *Bergeries de Juliette*, qu'il publia sous le titre de : *L'Arcadie française de la nymphe Amarille*; in-8°, avec une dédicace à Madame de Chevreuse. Il se proposait de réimprimer ainsi plusieurs volumes; mais il paraît que le premier n'eut pas de succès, car cette publication fut interrompue.

Après les *Bergeries* parurent *Les premières œuvres poétiques, chrétiennes et spirituelles, divisées en sonnets, en forme d'oraisons*; Paris, Beys, 1587, in-16 (1); avec une épître dédicatoire à Jacqueline de Girard, dame de Vernie. Ensuite, *Les chastes et délectables Jardins d'amour, semés de divers discours et histoires amoureuses*; Paris, 1594, in-12 (2). Si

(1) Autre édition : Rouen, Mallard, sans date, in-16.

(2) Autre édition : Paris, 1599.

l'on ne veut pas être dégoûté du chaste amour, il ne faut pas lire ces discours et ces histoires. On doit également s'abstenir de rechercher les rares exemplaires du livre suivant : *L'œuvre de chasteté, qui se remarque par les diverses fortunes, aventures et fidèles amours de Criniton et de Lydie*. C'est un roman dans le genre des *Bergeries de Juliette*, qui parut en trois parties : la première, à Paris, en 1595, in-12 (1) ; la seconde en 1598 et la troisième en 1599. L'ouvrage devait avoir, comme il paraît (4), quatre parties ; mais la quatrième n'a pas été imprimée. A la suite de la première partie est une tragédie en six actes, intitulée *Cléopatre*, où nous ne pouvons « remarquer » qu'un assemblage sans art de lieux communs.

Cet ennuyeux auteur était d'une fécondité vraiment extraordinaire. Nous avons à désigner maintenant *L'Arimène, ou berger désespéré*, autre pastorale ; Paris, Saugrain, 1597, in-12 (2). La dédicace de ce poème est adressée au prince Emmanuel de Lorraine, duc de Mercœur, qui l'avait fait jouer dans la salle du château de Nantes, avec une grande pompe, et avait convié toute la noblesse à cette représentation vraiment royale. On comprend à peine qu'un poète ait eu

(1) Il y a une édition de cette première partie qui est datée de l'année 1598 ; elle fut publiée à Paris par Abr. Saugrain.

(2) Il y a des exemplaires aux noms de Dom. Salis et de Guill. Des Rues. Quelques-uns ont Nantes pour nom de ville.

le courage, la vertu de faire accorder sept mille cinq cents rimes sur un argument aussi frivole que l'amour du berger Arimène pour la bergère Alphize, qui ne l'aime point ; mais ce que l'on ne peut aucunement comprendre, c'est qu'un public nombreux et choisi ait eu la patience d'entendre réciter ces sept mille cinq cents vers, d'un seul trait, durant toute une nuit, par des bergers de théâtre vêtus « d'habits de « satin de diverses couleurs, couverts de clinquants « et semés de roses. » Oui, sans doute, il y a dans l'Arimène, comme dans tous les poèmes de Montreux, des endroits estimables : l'esprit ne lui manque pas, et l'on peut louer des vers élégants, bien tournés, même dans les plus ridicules de ces monologues, que débitent, sur le ton le plus larmoyant, ses vingt ou trente amoureux ; mais quelle étrange mise en scène ! que de répétitions, que d'amplifications intolérables ! quelle absence de goût dans le détail et dans l'ensemble de cette œuvre sans fin !

Nous ne pouvons nous abstenir de citer au moins un ou deux fragments de l'*Arimène*, le plus considérable des poèmes de Montreux et celui dont il paraît avoir été le plus satisfait. Voici d'abord toute une scène, du genre comique, dans laquelle figurent comme interlocuteurs, un certain Assave, pédant amoureux, qui se fait battre ou voler toutes les fois qu'il paraît sur le théâtre, et le chevalier

Floridor, un des nombreux courtisans de la cruelle
Alphize :

ASSAVE.

O *res quidem* indisponible à croire,
Qui fait grand tort à ma divine gloire,
Je ne suis fait que pour être battu,
Bien que je sois tout lardé de vertu ;
Et même *in rebus arduis*,
Toujours partant battu, l'orgueil je suis.
Verberare de sorte la science
C'est n'avoir point des arts la connaissance,
Ni de savoir ; car *doctus et docta*,
Que les beaux arts en l'école édocta,
Ne batteront les maîtres de l'école,
Ains aimeront leurs faits et leur parole.
Et adhuc plus, un méchant m'a surpris
Par trahison, et tout mon argent pris ;
Tant que je suis *in discrimen*, sans doute,
De ne manger que quelque froide écoute ;
Et plus adhuc, *amor* me vient troubler
Et mon repos furtivement ambler.
Non sum felix ! Oh ! j'ai changé de chance !
Car tout me vient encontre ma science.
Ne faire cas des sciences et des arts
Et les prudents battre de toutes parts,
C'est n'avoir point en son âme d'envie
De relaisser son nom céleste en vie.....
Quis reddidit Néron en vitupère ?
Et qui a dit qu'il fit mourir sa mère ?
Quis cantavit ses actions sans foi,
Que les prudents ? Hé ! dites-nous pourquoi ?
D'autant qu'il eut en horreur la science

Et aux savants il fit mainte nuisance,
Qui, se vengeant de son impiété,
Dirent de lui mainte méchanceté.
Et quis fecit honorer Alexandre,
Comme le jour qu'on voit partout s'épandre ?
Le grand amour qu'aux savants il portait,
Dont chacun d'eux ses victoires contait...
Qui nous a dit qu'Achilles fut si brave,
Hector si fort, et Briséis l'esclave
Si très-parfaite en divine beauté,
Que les écrits de l'alme antiquité ?
Et qui dira que vous fûtes en terre
Recommandés par les arts ou la guerre,
Vous qui vivez honorés en ce temps,
Que le savoir et la voix des savants ?
Nolite donc les battre et faire offense,
Et même en leur propre présence,
Car *aliter* ils écriront de vous
Comme ils ont fait de Néron en courroux !...

FLORIDOR.

Ah ! ô fureurs ! ô rages infernales !
O désespoir ! ô germaines fatales !
O ciel ! ô mer ! ô foudre de Jupin !
O temps cruel ! ô forcené destin !
O cruauté ! ô fureur qui m'enflamme !
Je meurs, je brûle en mon ardente flamme.
O jour ! ô nuit ! ô serpents qui volez !
O noire horreur qui la terre voilez !
O monstres fiers que Neptune gouverne !
O feux du ciel ! ô soleil inhumain !
O rouge acier que je porte en la main !
O terre dure ! ô superbes montaignes !

Je meurs, je meurs en mille vives peines.
O bois cruels ! ô déserts furieux !
Antres moussus ! ô serpens vicieux !
O fiers lions ! ô tigres ! ô sauvages !
O noirs hiboux aux nocturnes plumages !
O dire enfer ! ô rochers écornés,
Pour dire proie au foudre destinés !
O froids ruisseaux ! fontaines que j'honore,
Je meurs de mal et ne meurs pas encore !
Quoi donc, Amour, veux-tu que furieux
J'aille ébranlant et la terre et les cieus ?
Que cette lame, en ma dextre indomptée,
De sang vermeil paraisse ensanglantée ?
Sus ! il le faut !

ASSAVE.

Adieu tout le latin !

Assave va trépasser ce matin.

FLORIDOR.

Esprits de l'air, qui lancez le tonnerre
Sur les rochers superbes de la terre ;
Démons d'enfer, qui, de fureur épris,
Y rotissez les nocturnes esprits ;
Vous qui dedans les cavernes profondes
Faites bouillir les infidèles ondes....
O Phlégeton ! Vous, infernales sœurs,
Venez ici rouges de vos fureurs,
Et que chacun mon esprit injurie !

ASSAVE.

Adieu, pédant, livres et librairie,
C'est fait de toi !

FLORIDOR.

O cruel Jupiter,
Ne pouvais-tu ma prouesse dompter
Que par l'amour ? Etait-il nécessaire,
Pour résister à ma dextre guerrière,
Que ce chaud feu, en me brûlant le cœur,
Rendit ton bras de Floridor vainqueur ?...
Sus ! qu'il n'y ait, en ces déserts ombreux,
Arbres ni rocs, tant soient-ils orgueilleux,
Que cet acier, en l'ardeur qui maîtrise
Mon bras armé, en mille parts ne brise !
Qu'il tranche tout, qu'il fende par morceaux
Les chênes verts et les tortus fouteaux,
Comme jadis il tranchait comme paille
Les corps armés au fort d'une bataille !
Faut que je tranche et ce rocher ici.

ASSAVE.

Hélas ! Monsieur, ne me tranchez aussi !

FLORIDOR.

Quel est celui qui ose comparaître
Aux coups cruels de ma pesante dextre ?
Oh ! c'est quelqu'un qui me veut attaquer.

ASSAVE.

Si je pouvais amont ce roc rocquer.
Je serais bien !

FLORIDOR.

Ores que j'ai passée
L'âpre fureur de mon âme insensée,
Je n'en ai plus pour venir au combat.

ASSAVE.

Voyez comment ces herbes il abat,
Il en fera autant de ma personne.

FLORIDOR.

Sa contenance un peu la mienne étonne,
Car il me semble un homme de vertu.
Oh ! j'ai assez ce jourd'hui combattu
Contre ces rocs plus durs que n'est l'albâtre,
Sans contre un homme aller encor combattre.

ASSAVE.

Je serais bien dans un antre caché !

FLORIDOR.

Mon fer est trop maintenant ébréché ...

ASSAVE.

Oh ! que de peur j'ai la pauvre âme atteinte !

FLORIDOR.

Puisqu'il a peur, je ne puis avoir crainte.
Avant, avant ! Je le veux approcher.

ASSAVE.

Pour Dieu, Monsieur, ne me veuillez trancher
Comme ces fleurs que votre fer superbe
Vient de jeter mortes dessus cette herbe !

FLORIDOR.

Ho ! qui es-tu, qui trembles de frayeur ?

ASSAVE.

Ce qu'il vous plaît que je suis, Monseigneur.

FLORIDOR.

As-tu désir de combattre ma dextre ?

ASSAVE.

Plutôt fuir à dextre qu'à senestre.

FLORIDOR.

Comme as-tu nom ?

ASSAVE.

Ainsi qu'il vous plaira.

FLORIDOR.

Et d'où es-tu ?

ASSAVE.

D'où ce livre dira.

FLORIDOR.

Qu'ai-je besoin de toi et de ton livre ?

ASSAVE.

Et moi, Monsieur, j'ai bon besoin de vivre.

FLORIDOR.

Pourquoi cela ?

ASSAVE.

Afin de ne mourir.

FLORIDOR.

Je te ferai à cette heure courir

Dans les enfers, si tu me fâches guère.

ASSAVE.

C'est vous, Monsieur, qui entrez en colère.

FLORIDOR.

Ho ! que dis-tu ?

ASSAVE.

Hélas ! Monsieur, je dis

Que je voudrais être dans paradis.

FLORIDOR.

Ho ! que fais-tu en ce désert sauvage ?

ASSAVE.

Je cherche amour, et du pain davantage..

FLORIDOR.

Amour, vilain ? Eh ! connais-tu l'amour ?

ASSAVE.

Oui, Monsieur ; je le vis l'autre jour.

FLORIDOR.

Comme est-il fait ?

ASSAVE.

Oh ! Monsieur, je vous prie

D'éteindre avant votre grande furie ;

Prenez un peu compassion de moi,

Et me laissez apaiser mon émoi ;

Puis je dirai ce qu'ous avez envie.

Amour, Seigneur, est une grand'furie,

Furor iste rationem fugit.

FLORIDOR.

Que j'ai fui ?...

ASSAVE.

Vimque ipse agit.

FLORIDOR.

Que plein de vin je suis à ce coup ivre ?

Tu as menti.

ASSAVE.

Oh ! amour se fait suivre

Et in cœlis et aussi in terra.

FLORIDOR.

Et que ce vin encore m'attéra ?

On prévoit quelle doit être la suite de ce quiproquo. Floridor rompt la trêve, et maltraite les épaules du pédant qui s'enfuit à toutes jambes. Nous avons cité ce passage de l'*Arimène*, parce qu'il rappelle une des scènes les plus gaies de l'*Amphitryon* de Plaute. Montreux n'imité pas souvent les anciens ; il semble préférer l'Arioste à Virgile, Sannazar à Théocrite, et Garnier à Sophocle. Comme il a, d'ailleurs, bien moins de goût pour les scènes comiques que pour les lamentations élégiaques, cet entretien burlesque d'Assave et de Floridor paraît être, dans le recueil de ses œuvres, une débauche d'esprit. Disons enfin qu'il y a, dans cet entretien, quelques mots heureux. Molière n'a pas trouvé celui-ci : « Et moi, Monsieur, « j'ai bon besoin de vivre. — Pourquoi cela ? — « Afin de ne mourir. »

Voici maintenant un de ces monologues plaintifs qu'affectionne notre poète. De tous ceux qu'on peut lire dans *Isabelle*, dans l'*Athlète* et dans l'*Arimène*, c'est peut-être le moins long et le moins précieux :

ALDIRE.

Comme l'on voit, au retour du printemps,
Dont les zéphirs retapissent nos champs
De mille fleurs aux odeurs différentes
De qui les mains se remplissent ardentes,
De mille fruits, l'objet plus précieux,

Et le butin de la main et des yeux, —
Sortir du fond d'une cave cruelle
Le long serpent portant sa peau nouvelle,
Qui, se mêlant parmi les douces fleurs
Va s'embaumant en leurs douces odeurs ;
Ainsi je sors, et en sortant j'éprouve
S'épandre en moi une ardeur toute neuve ;
Un neuf désir me venant transformer,
M'en fait l'objet parfaitement aimer.
Voilà comment l'accident en sa rage
Change souvent notre premier courage,
Notre nature, et ce prompt changement
N'arrive point sans beaucoup de tourment ;
D'autant que rien ne change de nature,
Sans qu'en changeant de la peine il endure.
J'ai changé donc de naturel, de sort,
Épris d'amour, compagnon de la mort.
Je, qui soulais ne porter autre cure
Que de mener sur la gaie verdure
Mes blancs agneaux brouter les douces fleurs
Que le soleil nourrit de ses chaleurs,
Et que chanter, au bord d'une fontaine,
Quelque chanson, qui racontait la peine
De ceux qu'amour captivait en ces bois
Et qui vivaient languissants sous ses loix,
Ores je sens une peine semblable,
Un même mal me poursuit incurable ;
Encore est-il plus puissant que le leur
Et plus cruel est mon gauche malheur ;
Car pour aimer que'ques beautés humaines
Naissent leurs maux et s'engendrent leurs peines,
Et ce qui est au pouvoir des humains
Se peut défendre et guérir par leurs mains ;

Mais mon amour, qui, cruel, me ruine,
Est engendré d'une chose divine,
De cette nymphe où la divinité
Loge parfaite avecque la beauté.
Ah ! qu'on a vu peu de nymphes amantes,
Peu pour l'amour doucement languissantes !
Daphné jadis A pollon méprisa,
Et la Syrinx notre Pan abusa.
L'amour n'a point sur elles de puissance
Et leur vertu brise son arrogance...

Nous avons emprunté cette complainte amoureuse au deuxième acte de l'*Arimène*, moins pour la recommander que pour faire connaître la manière du poète. Nicolas de Montreux a bien écrit dix ou douze mille vers sur cet unique thème et sur ce ton langoureux.

Nous ne ferons que mentionner *Les amours de Cléandre et Domiphille*, roman ; Paris, 1597, in-12 ; et *L'Espagne conquise par Charles-le-Grand, roi de France* ; Nantes, 1597, 2 vol. in-12. L'histoire, on le devine, n'est ici qu'un prétexte pour conter des fables. De Montreux a eu la prétention d'être tout à fait grave dans l'ouvrage suivant : *L'Homme, ses dignités, son franc et libéral arbitre* ; Paris, Buon, 1599, in-12. Cet ouvrage n'est pas un opusculé ; c'est un gros volume de sept cents pages, dont l'auteur plaide vivement la cause du libre arbitre avec des arguments d'emprunt, dont il ignore la portée, n'étant pas plus théologien que philosophe. La dédicace est à l'adresse d'Henri IV. Si, dans sa jeunesse, Montreux

a été vu dans les rangs des ligueurs, il s'est bien converti ; car, dans cette dédicace, il félicite Henri d'être « passé, invincible, au travers les montagnes armées « de ses adversaires. » Sébastien Hardy, receveur des tailles au Mans, a fait un sonnet sur ce traité.

En 1604, Montreux publiait à Rouen, chez Du Petit-Val, in-12, une tragédie en cinq actes, en vers, qui a pour titre : *La Sophonisbe*, dédiée à M. de Montgommery. En voici l'analyse sommaire. Sophonisbe, femme du malheureux Syphax, est tombée entre les mains de Massinissa, prince allié des Romains. Ceux-ci réclament cette proie glorieuse. Après avoir hésité, Massinissa cède enfin à la volonté de Scipion, son ami ; mais, en même temps qu'il donne l'ordre de délivrer Sophonisbe, il envoie du poison à cette reine infortunée. Sophonisbe accepte avec joie ce présent, et meurt en prononçant les plus véhémentes imprécations contre Rome et toute la race latine. Il y a, dans cette pièce, un peu plus de mouvement et un peu moins de drôleries que dans *Isabelle* et dans *Cléopâtre*. Mais quelle révolution devait s'accomplir, sur la scène française, dans l'espace d'un demi-siècle ! *La Sophonisbe* de Montreux fut représentée cinquante ans à peine avant celle de Pierre Corneille ; cependant Corneille ne paraît pas même avoir connu cette œuvre d'un poète mort de son temps, et si nous cherchons à établir quelque rapprochement entre les deux *Sophonisbe*, nous ne

trouvons pas à citer, de la tragédie de Montreux, des vers supérieurs à ceux-ci :

SYPHAX.

O soleil, qui fais voir à nos yeux toute chose
Et qui de nos vœux superbement dispose ;
Eternelle clarté, qui vois tout et connois
Le lamentable sort des misérables rois,
Qui servent, comme moi, une troupe incivile
D'un peuple qui possède une superbe ville,
De nature ennemi de l'alme royauté
Pour souhaiter toujours de vivre en liberté,
As-tu jamais connu, en ta course ordinaire,
Un désastreux malheur semblable en ma misère,
Un sort au mien pareil, puisqu'en mon vif malheur
Nul espoir adoucit l'effort de ma douleur,
Et que la vive peur d'un autre fier dommage
Exerce contre moi les effets de sa rage ?
Perdre en un même temps l'état, la liberté,
Se voir d'un ennemi prisonnier arrêté,
Sans espoir de sortir d'une peine si fière
N'est-ce être sans pareil en cruelle misère ?
Devenir d'un grand roi, qui commanda jadis
A mille nations, à cent peuples hardis,
Riche de mainte gloire en mille biens féconde,
Un esclave chétif, n'est-ce languir au monde ?
O cruauté du sort ! ô bienheureux cent fois
Ceux qui n'ont point goûté les délices des rois !...
Qui s'étonnera plus de notre commun vice,
Si dans le ciel ardent s'exerce l'injustice,
Si les Dieux sont auteurs de notre impiété,
Et si notre malheur vient de leur cruauté ?...
Si vous haïssez tant ma misérable tête,

O célestes cruels ! pourquoi votre tempête
En descendant dessus, ne la brise en morceaux,
Comme les fronts pointus des superbes côteaux ?
Pleuvez, pleuvez sur moi la foudre de votre ire;
Renfermez-moi là-bas, où l'immortel martyr,
Les Dires, les Fureurs, punisseurs des pervers,
Renouvellent l'ardeur de leurs tourmens divers !
Faites ouvrir le sein de la cruelle terre,
Afin que dans ses flancs cruels elle m'enserme !..
Faites cela, cruels, pour souler votre ardeur
Des efforts inhumains de ma vive douleur ;
Rotissez, tourmentez ce corps qui, misérable,
Ne trouve de douleur à la sienne semblable, etc., etc.

La même année, dans la même ville, Nicolas de Montreux publiait une comédie, la plus rare de toutes ses œuvres, qui a pour titre : *Joseph-le-Chaste*. Nous ne l'avons pas retrouvée, et nous le regrettons. On nous pardonnera cette curiosité. Oui, nous regrettons d'ignorer comment ce poète bizarre, quoique médiocre, a mis en scène, sur le ton comique, l'aventure qui fait tant d'honneur à la chasteté de Joseph. Il y a, dit-on, dans cette pièce un géolier nommé Robillard, qui parle plaisamment des Anglais, des Écossais et les reîtres ; on nous raconte aussi que le panetier coupable de Pharaon supplie le bourreau qui va le pendre de lui donner le temps de dire un dernier *Pater* (1). Ces facéties, qui rappellent tout à fait celles des mystères, ne doivent pas être, il nous semble, sans quelque agrément.

(1) *Biographie générale*, au mot *Montreux*.

Après avoir écrit cette comédie, Nicolas de Montreux paraît s'être quelque temps reposé. De l'année 1601 à l'année 1607, il ne livra rien à la presse ; mais, en cette année 1607, il publia : *Jésus-Christ en l'autel et en la croix* ; Paris, in-12. Ensuite il s'occupa d'un ouvrage vraiment sérieux. Martin Fumée, sieur de Genilly, frère de ce Nicolas Fumée qui fut abbé commendataire de La Couture, étant mort sans avoir achevé son histoire des guerres qui avaient eu lieu, dans le siècle précédent, entre les princes d'Allemagne et l'empereur des Turcs, Nicolas de Montreux fut chargé de conduire cette histoire jusqu'à la trêve de l'année 1606. Le premier volume, qui est de Martin Fumée, porte ce titre : *Histoire générale des troubles de Hongrie et Transylvanie* ; Paris, Fouet, 1608, in-4° ; le second volume, beaucoup plus considérable que le premier, parut à la même date, chez le même libraire, sous ce titre : *Histoire universelle des guerres du Turc, depuis l'an 1565 jusques à la trêve faite en l'année 1606* ; ce volume est de Nicolas de Montreux. On y trouve une relation fort étendue de l'expédition conduite par le duc de Mercœur, comme général en chef des troupes de l'empereur Rodolphe. C'est au sujet de cette histoire que Louis Dorléans fit, en l'honneur de Nicolas de Montreux, ces vers étranges :

« Qualis in Autololum vicino limite tractus,
Africa flagrantis campis ubi fundit arenas,

Arduus exsurgit saxis horrentibus Atlas
Et cœlum ferit impavidus, scopulisque virentem
Fert sylvam, cedrosque inter quercusque sonantes
Portat odoratam super invia sidera citrum ;
Talis, Francigenum late vernantibus oris,
Qua Cenomanorum celeri pede rura pererrat
Sarta vagus, celsasque vadis interluit urbes,
Mons sacer exsurgit, lauri quem dives opacat
Fronde nemus, rivisque potens et frondibus altis,
Musarumque antro, tacita quod valle recondit,
Principis invicti quæsitos Marte triumphos
Impositumque humeris tollit super æthera nomen. »

Outre les ouvrages que nous avons cités, La Croix du Maine attribue à Nicolas de Montreux : *Le Jeune Cyrus*, tragédie, et *La Joyeuse*, comédie, représentées à Poitiers en 1581 ; *Camma*, *Hannibal*, *Paris et OEnone*, tragédies ; *La Décevante*, comédie ; *Le Printemps d'Été*, roman à l'imitation du *Printemps d'Hiver* de Jacques Iver, et la *Suite de l'Arioste italien* « laquelle, suivant La Croix du « Maine, contient un discours des faits les plus illustres de Messieurs de Bourbon. » Ces divers écrits n'ont pas été imprimés.

MORABIN (JACQUES).

Jacques MORABIN, né à La Flèche, le 5 mars 1687, fut secrétaire du lieutenant de police de Paris et mourut dans cette ville, le 9 septembre 1762. A un goût très-vif pour la littérature des anciens Morabin joignait une instruction solide. Il publia d'abord une traduction du *Traité des Lois de Cicéron, avec des remarques*; Paris, Mariette, 1719, in-12, traduction qui fut réimprimée à Paris, chez Morin, en 1777. Quelques années après, il donna : *Des Orateurs : Savoir si les modernes sont inférieurs aux anciens et pourquoi*, etc., etc.; dialogue attribué à Tacite; Paris, Fournier, 1722, in-12. Ces traductions eurent du succès, et le secrétaire du lieutenant de police, introduit par elles dans le cabinet des savants, devint un des amis de Falconnet et du président Bouhier(1).

(1) On conserve une de ses lettres, dans la collection des Lettres écrites au président Bouhier. (Biblioth. nat. MSS.) La voici :

« MONSIEUR,

« J'ai reçu le présent que vous avez bien voulu me faire de votre dernier ouvrage avec toute la reconnaissance que mérite un témoignage aussi distingué de l'honneur de votre souvenir. Sans vous, Monsieur, je n'aurais jamais lu l'édit de Saint-Maur; sans vos judicieuses et savantes observations, je ne le l'aurais pas entendu, ou j'aurais seulement cru l'entendre; et, ce qui

En 1725, on vit paraître : *Histoire de l'exil de Cicéron*, par Morabin ; Paris, Coffin, in-12 ; autre édition, Paris, veuve Duchesne, 1782, in-12. C'est un bon livre, qui resta longtemps entre les mains de la jeunesse. Il traduisit encore le *Traité de la consolation* de Cicéron, et non pas, comme l'ont dit, après Desessarts (1), la plupart des bibliographes, la *Consolation de la Philosophie* de Boèce. Morabin avait le goût trop sévère pour estimer, chez les Latins, d'autres écrivains que ceux du siècle d'Auguste. A sa traduction du *Traité de la consolation* il joignit deux dissertations ; l'une sur Sigonius, l'autre sur Alcyonius. Il y en a deux éditions : la première de L. Guérin, 1753, in-12 ; la seconde de Barbou, an III, même format. On lui doit encore : *Nomenclator Ciceronianus* ;

me serait encore moins pardonnable, j'ignorerais en ce genre plusieurs choses qui sont plus à ma portée et que je ne pouvais apprendre que de vous. C'est, Monsieur, un des mauvais côtés par où je ressemble à la plupart des gens de lettres de ce temps : l'austérité des matières de jurisprudence me rebute ; j'ai beau sentir le profit qu'il y aurait à faire dans la lecture des livres qui en traitent ; à moins que je ne sois sûr d'y trouver ce qu'on trouve infailliblement dans les vôtres, je le dis à ma honte, je n'aurais presque jamais de commerce avec eux. Au reste, Monsieur, les occupations auxquelles je me vois réduit me laissent si peu maître de mon temps, que, dans ce qui m'en reste, je ne puis même faire d'acception en aucune espèce de littérature. J'ai été obligé d'interrompre mon histoire de Cicéron, et je ne sais pas même quand je pourrai la reprendre.

« J'ai l'honneur d'être, etc., etc.

« MORABIN.

« Paris, 11 avril. »

(1) *Les siècles littéraires*, t. IV, p. 434.

Paris, Thiboust, 1757, in-12 : c'est un index de tous les noms propres qui se rencontrent dans les œuvres de Cicéron. Le travail de toute sa vie est une *Histoire de Cicéron, avec des Remarques historiques et critiques*; Paris, Lottin, 1745, en trois volumes in-4°, ouvrage considérable que l'on a confondu mal à propos avec l'opuscule qui a pour titre : *Histoire de l'exil de Cicéron*. Quand parut cet ouvrage, l'abbé Prévost venait de publier la traduction d'une autre histoire de Cicéron, écrite en anglais par Middleton. Pour compléter ce catalogue des œuvres de Morabin, il faut encore citer une satire intitulée : *La botte du Jésuite*, et l'avertissement qui précède le *Dialogue de la musique des anciens*, par l'abbé de Château-neuf.

MORAND.

C'est le nom d'un chanoine du Mans, auteur d'un livre assez médiocre qui a pour titre : *Éloge de vénérable Joseph-Ignace Le Clerc de Coulaines, où l'on voit par quels degrés une âme dévote peut monter de vertu en vertu jusqu'à un parfait amour de Dieu*; Le Mans (1691), in-8°.

MOREAU (JEAN).

Jean MOREAU, docteur en théologie, chanoine en l'église de Saint-Julien, au Mans, est auteur d'une - *Légende dorée* des évêques du Mans dont la bibliothèque de cette ville possède trois manuscrits, sous les n°s 97, 206, 245. Cette légende a été imprimée dans le recueil des Bollandistes, à la date du 16 avril. Voici le titre que portent les manuscrits : *Nomenclatura, seu Legenda Aurea pontificum Cenomanensium, ab anno Verbi incarnati 902 usque ad annum 1572*. C'est un abrégé du *Liber Pontificalis* fait avec quelque discernement. L'auteur du *Cenomania*, Dom Briant, Le Corvaisier, Bondonnet et l'abbé Renouard ont beaucoup pris dans cet abrégé, et P. Viel en a traduit une bonne part dans son *Histoire de la vie, de la mort, passion et miracles des saints*.

La Croix du Maine et l'abbé Ledru (1) désignent la ville du Mans comme le lieu natal de Moreau ; mais ils sont contredits sur ce point par une autorité qui paraît irrécusable, celle de Moreau lui-même. Tels sont, en effet, les termes de sa dédicace à Ch. d'Angennes : *Clarissimo patri purpurato à Rambulleto*,

(1) *Annuaire* de l'an IX.

vigilantissimo Cenomanorum præsuli, Carolo d'Angennes, Johannes Morellus, Lavallensis, etc., etc., felicitatem animo precatur (1). Il était donc de Laval. Il nous est moins facile de fixer la date de sa naissance. Aucun des trois manuscrits de la bibliothèque du Mans ne paraît être l'original. Celui qui porte le n° 206 est de la main de frère N. Prodhommeau, moine de Saint-Vincent, qui a fait cette copie en 1618 : *Excerptum est hoc opus ex eodem D. Morello per F. N. Prodhommeau, Vincentianum monachum, anno Domini 1618*. Or l'épître dédicatoire de l'auteur à Charles d'Angennes étant de l'année 1572, il n'est pas invraisemblable que Dom Prodhommeau ait connu J. Moreau. Il pouvait donc être bien informé de la date de sa mort, lorsqu'il ajoutait cette note à la préface de la *Légende dorée* : *Obiit author et doctor Morellus 11 jan., ann. 1573, ætatis 77*. A ce compte Jean Moreau serait né en 1496. Mais voici d'autres renseignements qui ne s'accordent pas avec celui-là. La Croix du Maine, qui doit avoir entretenu des rapports familiers avec Jean Moreau, nous dit à ce sujet : « Il florit au Mans, cette année 1584, âgé de plus de « soixante ans. » Si peu de confiance que mérite d'ordinaire le témoignage de La Croix du Maine, on ne le croira pas assez léger, assez étourdi, pour avoir, en l'année 1584, compté parmi les vivants un homme de

(1) Manuscrits du Mans, n° 206.

son pays, mort depuis l'année 1573. Remarquons qu'il s'agit ici d'un personnage considérable dans le diocèse, d'un chanoine, du premier historien de la province. Il faut donc que le bénédictin N. Prodhommeau ait commis quelque erreur. Cette erreur avait été déjà remarquée et corrigée par le copiste du manuscrit qui porte le n° 245. Ayant d'abord fidèlement reproduit la date de 1573, il l'a changée, pour écrire 1583 : ainsi, Jean Moreau, mort en 1583, à l'âge de soixante-dix-sept ans, serait né en 1506. Pour mettre d'accord, autant qu'il est possible, ce copiste et La Croix du Maine, supposons que Jean Moreau a cessé de compter parmi les vivants vers l'année 1584.

Du Boulay et de Launoy vont maintenant nous aider à compléter cette bibliographie de Jean Moreau. En 1537, il enseignait la logique à l'Université de Paris, lorsque, le 14 janvier de cette année, il fut nommé procureur de la nation de France. Ensuite il étudia la théologie et fut reçu docteur en 1553. Ce sont les dates de Du Boulay : suivant de Launoy, historien ordinairement plus exact, J. Moreau aurait commencé dès l'année 1540 son cours de théologie, et il aurait reçu sept ans après, en 1547, les insignes du doctorat.

Il y eut au xvie siècle plusieurs autres Jean Moreau, qu'il ne faut pas confondre avec notre chanoine du Mans. Voici d'abord un Manceau, docteur en droit civil et en droit canonique, nommé chanoine de

Paris le 12 mai 1535, plus tard chantre de la même église, qui mourut jeune, selon son épitaphe, le 4 octobre 1558. Cette épitaphe est conservée dans un des volumes de Gaignières qui se trouvent aujourd'hui à Oxford. D'autres Jean Moreau sont un peu plus modernes. Housseau propose, non pas, il est vrai, sans hésitation, d'attribuer à l'auteur de la *Légende dorée* un *factum* latin, publié, en 1597, sous ce titre : *Joannis Morelli oratio de conjunctione scholarum Rhemensis et Cenomanensis* (1). Cette attribution plus ou moins dubitative est certainement erronée. En effet, l'auteur de l'écrit désigné par Housseau nous est bien connu ; c'est un Jean Moreau, principal du collège de Reims, à Paris, qui vivait encore en 1622 ; outre cet écrit, il en a composé d'autres, en prose et en vers. Pour ne laisser de prétexte à aucune méprise, nous distinguerons encore de notre Jean Moreau celui de ses homonymes qui publiait à Paris, en 1586, in-8°, une déclamation sur la mort d'Edouard Du Monin, intitulée : *In miserabilem indignamque necem Eduardi Monini*. Celui-ci n'était pas chanoine au Mans, mais clairon du Royal-Bourgogne, professions assurément incompatibles.

(1) On peut lire, sur cette fusion des deux collèges de Reims et du Mans, ce que j'ai dit dans la notice sur Charles de Beaumanoir. *Hist. litt. du Maine*, t. II, p. 12.

MORIN (GUY DE).

Jean Morin, sieur du Tronchet et de Loudon, terre de la paroisse de Parigné-l'Évêque, porta les armes dès sa jeunesse. Il était sous le commandement de La Trémouille, le 28 juillet 1488, quand fut livrée, entre Rennes et Saint-Aubin-du-Cormier, cette sanglante bataille qui termina les tumultes de la Bretagne. Jean Morin, s'étant distingué dans cette journée, fut nommé chevalier. Il prit ensuite part aux guerres d'Italie, où, paraît-il, il se fit un renom de valeur et de prudence. De retour en France, il épousa Marie de Brie de la Motte-Serrant, de noble et ancienne famille, et de ce mariage il eut plusieurs enfants, parmi lesquels on nous désigne Jean, Guy et Jacques. Jean-René Morin, qui était l'aîné de la famille, fut d'abord écuyer du duc d'Alençon. On le compte parmi les seigneurs présents à l'assemblée des états du Maine de 1508. Nous le voyons plus tard assister à l'entrevue pacifique de François Ier et de Henri VIII, au camp du Drap-d'Or, au mois de juin 1520. Jaloux de la gloire des armes, incapable de supporter le repos, Jean quitta la France aussitôt que les conditions de la paix eurent été réglées entre les deux rois. On se bat-

tait alors au pied du Liban. Gazelli, prince d'Apamée, gouverneur de la Syrie pour le sultan, avait, à la nouvelle de la mort de Sélim, proclamé l'indépendance des états confiés à sa garde, et il réclamait partout des secours contre Ferraht-Bassa, envoyé par Soliman dans les provinces révoltées. Jean Morin fut au nombre des volontaires qui partirent pour cette croisade. Il trouva la mort sous les murs de Beyruth.

Guy MORIN, second fils de Jean, avait été destiné par son père, suivant l'usage, non pas à l'armée, mais à l'Église. On lui fit donc étudier les lettres sacrées et les lettres profanes jusqu'à l'âge de dix-huit ans, et, au témoignage de François Sagon, son biographe, il fit dans ces études de rapides progrès. Mais, son frère Jean étant mort, il dut prendre l'épée. Il fit sa première campagne avec Jacques Daillon, baron du Lude, durant les années 1522 et 1523. On le compte au nombre des chevaliers français qui soutinrent pendant plus d'un an le siège de Fontarabie. Quand le maréchal de La Palice les eut délivrés, Guy Morin revint en France, et guerroya pendant quelque temps en Picardie et en Guyenne. En 1528, il partit avec les troupes conduites en Italie par le comte de Saint-Pol au secours de Lautrec, qui commandait, sous les murs de Naples, une armée désolée par la peste et par la famine. Mais Saint-Pol, ayant empêché la jonction du duc de Brunswick et des Napolitains,

ne put lui-même joindre Lautrec. André Doria venait d'abandonner le parti de la France, et l'embouchure de la rivière de Gênes était gardée par des corsaires. Lautrec mourut au mois d'août de l'année 1528, et le corps d'armée de Saint-Pol repassa les Alpes. Guy Morin revint alors habiter sa terre de Loudon, et, durant le silence des armes, il reprit ses études littéraires longtemps interrompues. Il traduisit un traité d'Érasme qui a pour objet les devoirs du chrétien aux approches de la mort, et dédia cette traduction à Jeanne d'Illiers, veuve du baron du Lude. Mais il ne demeura pas longtemps à Loudon, car il prit part à l'expédition de 1535 contre la Savoie, et fut tué dans une escarmouche, près Turin, en 1536.

Sa traduction du traité d'Érasme parut pour la première fois à Lyon, suivant La Croix du Maine, mais nous ignorons à quelle date. En 1537, François Sagon, son ami, secrétaire de l'abbé de Saint-Evrout et grand doyen du Mans, en donna une édition nouvelle, à Paris, chez Galiot-Dupré, in-16, sous ce titre : *Le préparatif à la mort, livre très-utile et nécessaire à chacun chrétien*. La Croix du Maine ne parle pas de cette édition, mais il en mentionne une autre de Denys Janot, Paris, 1541. Duverdier nous en signale une quatrième ; Lyon, Juste, 1544, in-16. Dans la seconde, celle de 1537, se trouve un long poème de François Sagon en l'honneur de son ami, sous ce titre : *Le discours de la vie et mort accidentelle de*

noble homme Guy Morin, et l'építaphe suivante, par le même :

Cy git Loudon, qu'on nómma Guy Morin
Durant le cours de cette courte vie.
Devant Gruillac, ville près de Turin,
Dessus un pont fut, par mortelle envie,
Entour minuit, son áme au ciel ravie.
Puis son corps mort ci-dessous on a mis,
Au grand regret de tous ses vrais amis.
Qui nous confort fut qu'il mourut pour France,
Et qu'au tombeau où guerre l'a soumis
D'honneur sur mort par gloire a jouissance.
Ici fut mis après qu'il fut occis,
Le tiers jours d'août MDXXXVI (1).

Voici maintenant ce que nous apprend La Croix du Maine au sujet de Jacques Morin, frère puîné de Guy :
« Jacques Morin de Loudon, sieur dudit lieu et du
« Tronchet au Maine, conseiller du roi en son parle-
« ment de Paris, gentilhomme des plus curieux d'anti-
« quités et surtout des généalogies et alliances des
« maisons nobles de France qu'autre de son temps,
« comme il a montré par le livre des alliances de sa
« très-illustre et très-ancienne maison, commençant
« dès l'an de salut 1180 jusques au règne du roi
« Henry II, sous lequel il florissait. Ce livre n'est
« encore imprimé.... Et dirai encore que le sieur de
« Loudon, lequel fut tué devant La Rochelle,

(1) Moréri, dernière édition.

« l'an 1563, sous le règne de Charles IX, était son
« fils aîné. Et par honneur je nommerai madame
« de Seronville , en Beauce, sa fille aînée,
« laquelle il a fait tellement instruire aux lettres
« grecques et latines qu'elle mérite d'être nombrée
« entre celles qui honorent la France par leurs divins
« esprits. »

MORIN (JACQUES).

Les Morin, sieurs de La Masserie, prétendaient descendre en ligne directe de Jean Morin, trésorier d'Hélie, comte du Maine. Ce Jean Morin aurait été le modèle des officiers comptables, et, comme récompense de ses services, Hélie aurait distrait du château de Tennie, pour lui en faire don, le fief de La Masserie. Nous trouvons ces détails dans un *factum* judiciaire (1) auquel est jointe une carte

(1) *Factum pour Jacques Morin, écuyer, contre Pierre Le Clerc, sieur des Roches*, in-4°. M. Cauvin commet donc une erreur (*Armorial du Maine*, pag. 163), lorsqu'il suppose que la terre de La Masserie, domaine patrimonial des Morin, était située dans la paroisse de Fay. Il y avait dans le Maine deux châteaux de ce nom : et, comme le prouve suffisamment le *factum* et la carte que nous avons sous les yeux, celui dont les descendants de Jean Morin prirent le nom était à l'extrémité du bourg de Tennie, entre l'église et la rivière. (*Cabinet des titres de la Bibl. nat.*)

qui mérite d'être consultée. Les Morin, très-jaloux de leur noblesse, portaient d'or à trois faces de sinople. Nous voyons, au xve siècle, René Morin, qui d'Isabeau Vasse, fille de Baptiste Vasse, sieur de Coulouané, eut Louis Morin, échevin du Mans en 1485. Ce Louis Morin fut père de Louis Morin II, avocat au parlement de Paris, lequel eut, de son mariage avec Marguerite Chippart, notre Jacques MORIN, sieur de La Masserie, héraut d'armes du roi et chevalier de son ordre. Faut-il ajouter à ces titres celui d'écrivain ? Il ne l'a guère mérité. Voici le titre d'un ouvrage qui porte son nom : *Les armes et blasons des chevaliers et officiers de l'ordre du Saint-Esprit créés par Louis XIII*; Paris, P. Firens, 1623, in-folio ; mais si ce volume est intéressant pour les curieux, c'est parce qu'il contient une suite de planches fort habilement gravées par l'éditeur Pierre Firens ; le texte de Morin qui les accompagne est d'une brièveté qui le rend tout à fait insignifiant (1). Jacques Morin était mort en 1650, puisqu'à cette date sa sœur, Marguerite Morin, donnait quittance en prenant la qualité de son héritière (2).

(1) Il se trouve, au département des imprimés de la Bibliothèque nationale, un texte manuscrit des notes de Morin, joint à un exemplaire colorié des planches de Firens. Ce manuscrit qui a pour titre : *Dix-septième création des chevaliers de l'ordre du Saint-Esprit, qui est la seconde faite par le roi Louis treizième*, etc., etc., mérite à peine qu'on le distingue de l'imprimé ; c'est le même ouvrage avec quelques changements.

(2) Bibl. nat.; *Cabinet des titres*.

MORIN (JULIEN).

Dans une lettre écrite à dom Rivet par un de ses collaborateurs anonymes, nous lisons le passage suivant : « On ne doit pas manquer aussi de marquer
« M. Julien MORIN, curé de Sargé-lès-le-Mans,
« inventeur d'un nouvel ordre français d'architecture,
« dont le mérite est d'autant plus patent qu'outre
« les règles de ce nouvel ordre, qu'il a composées
« sur les principes fondamentaux de la meilleure
« architecture, il les a fait mettre en pratique et en
« exécution dans le maître-autel de son église, où
« les plus curieux les vont voir souvent et toujours
« les admirent. La dépense de cet ouvrage fut faite
« sans épargne, et l'invention est très-spirituelle et
« expressive, distinctions gallicanes. De plus, ce pas-
« teur avait inventé une manière de noter le chant
« dans les livres communs d'église, comme bréviai-
« res, rituels et semblables, qui facilitait infiniment
« le chant à apprendre, et qui pouvait épargner de
« grands frais à l'église, parce que sa méthode retran-
« chait les quatre lignes tirées pour porter les notes
« et les notes menues du chant, et ne leur substituait
« que de petites figures qui ne demandaient pas plus
« d'espace que les accents ordinaires et interli-

« gnaires. J'ai son manuscrit à ce que je crois (1). » Nous transcrivons cette lettre sans être en mesure de la commenter. Les manuscrits de notre curé, musicien et architecte, paraissent perdus.

MORIN (JULIEN-NICOLAS).

L'abbé Julien-Nicolas MORIN, curé de La Bazoches-Montpinson, près Mayenne, est auteur de quelques odes latines : *Odæ in honorem SS. Juliani et Scholasticæ*; in-8° de sept pages. Nous trouvons ce renseignement dans la *Bibliographie* de M. Desportes, et nous ne pouvons que le reproduire. Ces odes nous sont tout à fait inconnues. En tête de l'*Enchiridion* de Gervais Alton, on lit une épître en vers latins, signée par un prêtre de l'Oratoire nommé Nicolas Morin. Est-ce l'auteur des *Odes* signalées par M. Desportes ?

(1) Institut de France, Mélanges des Bénédictins, t. II, p. 5.

MORIN (Louis).

Louis MORIN naissait au Mans le 11 juillet 1635. Son père, contrôleur au grenier à sel de la ville, eut en mariage seize enfants, dont Louis fut l'aîné. Fort jeune encore, Louis Morin manifesta le goût le plus vif pour l'étude des plantes. On désigne comme son premier maître dans cette étude un marchand de la campagne, qui fournissait d'herbes médicales les apothicaires de la ville. Ce ne fut pas une grande affaire pour lui que de posséder en peu de temps toute la science de son agreste professeur. Pour en apprendre davantage, il vint à Paris aussitôt qu'il eut achevé ses humanités.

A cette époque, on n'étudiait pas encore la botanique pour elle-même, dans l'unique dessein d'ajouter quelques découvertes à la somme des observations acquises ; on l'étudiait à cause des propriétés attribuées aux plantes par la thérapeutique ; on était botaniste pour devenir médecin. Louis Morin fut reçu docteur en médecine vers l'année 1662. On le vit alors embrasser un genre de vie dont l'austérité fut un objet d'étonnement, même dans un temps où la plupart des savants se recommandaient par des mœurs rigides. Pour se maintenir l'esprit libre à toute heure

du jour, il faisait consister chacun de ses repas en un morceau de pain et un verre d'eau ; s'il ajoutait quelquefois à cet ordinaire, c'était un fruit, mais rien de plus. Ce régime lui permettait de travailler avec assiduité ; aussi consacrait-il à la science tout le temps qu'il n'employait pas auprès de ses malades. Consulté souvent par Fagon, Longuet et Gallois, lorsqu'ils rédigeaient l'*Hortus regius* ou Catalogue des simples du Jardin royal, publié en 1666 sous le nom de Vallot, il leur communiqua des renseignements fort utiles et qu'ils mirent à profit.

Après quelques années de pratique, Louis Morin fut reçu médecin expectant à l'Hôtel-Dieu de Paris ; plus tard il y fut admis comme médecin pensionnaire. Il n'était pas riche ; cependant comme, avec ses goûts et ses habitudes, il dépensait peu, toute sa pension était par lui versée dans le tronc de l'hospice. « Ce
« n'était pas là, dit Fontenelle, servir gratuite-
« ment les pauvres, c'était les payer pour les avoir
« servis. »

Bientôt la réputation de Louis Morin fut grande dans Paris. Mademoiselle de Guise désira l'attacher à sa personne comme médecin, et pria le célèbre Dodart de lui offrir cette place. Louis Morin résista quelque temps, mais, à force de prières, on le fit accepter. « Sa nouvelle dignité, dit Fontenelle, l'obli-
« gea à prendre un carrosse, attirail fort incommode ;
« mais en satisfaisant à cette bienséance extérieure,

« dont il pouvait être comptable au public, il ne
« relâcha rien de son austérité dans l'intérieur de sa
« vie, dont il était toujours le maître. Au bout de
« deux ans et demi, la princesse tomba malade.
« Comme il avait le pronostic fort sûr, il en déses-
« péra dans un temps même où elle se croyait hors
« de danger, et lui annonça sa mort ; ministère
« souverainement désagréable en de pareilles circons-
« tances, mais dont sa piété, jointe à sa simplicité,
« l'empêchait de sentir le désagrément. Cette prin-
« cesse, touchée de son zèle, tira de son doigt une
« bague qu'elle lui donna comme dernier gage de
« son affection, et le récompensa encore mieux en
« se préparant chrétiennement à la mort. Elle lui
« laissa par son testament 2,000 livres de pension
« viagère. A peine fut-elle morte, qu'il se débarrassa
« du carrosse, et se retira à Saint-Victor, sans
« aucun domestique, ayant cependant augmenté son
« ordinaire d'un peu de riz cuit à l'eau (1). » Voilà le
témoignage d'un contemporain. On ne connaît que la
frugalité du Vénitien Cornaro qui ait égalé celle de
Morin ; mais, pour Cornaro, l'abstinence fut une
méthode hygiénique, car il ne devint sobre qu'après
s'être épuisé par les excès ; chez Morin, ce fut un
parti pris par choix, non par contrainte.

Tandis qu'il était au service de la princesse de

(1) *Éloge* de Fontenelle.

Guise, Morin était devenu le conseiller, le directeur médical des personnages les plus considérables de la cour et de la ville. Il avait soigné Nicole dans une grave maladie ; il avait rendu le plus grand service à Racine en le dissuadant d'observer un régime qui lui ruinait l'estomac (1) ; il avait traité Boileau sérieusement malade et l'avait presque guéri, quand tous les remèdes prescrits par ses confrères n'avaient eu d'autre résultat que d'aggraver le mal. Ses rivaux proclamaient eux-mêmes son mérite. Fagon l'avait recommandé vivement à Racine ; Dodart l'avait fait connaître à Boileau comme le meilleur médecin qui fût dans Paris et le moins charlatan (2). Avec de tels patrons et de tels garants, Morin devait, si grande que fût sa modestie, facilement obtenir les titres les plus enviés. En 1699, quand l'Académie fut renouvelée, il fut nommé associé botaniste de l'Académie des sciences. Il avait été présenté par Dodart. En 1707, quand Dodart mourut, Morin lui succéda comme pensionnaire.

Dans le recueil des *Mémoires* de l'Académie des sciences nous n'en trouvons qu'un de Louis Morin, intitulé : *Projet d'un système touchant les passages de la boisson et des urines* (3) ; mais plusieurs autres de ses mémoires sont mentionnés dans l'*Histoire* de

(1) Lettres de Racine, t. I, p. 98.

(2) *Ibid*, p. 113.

(3) *Mémoires de l'Académie des sciences*, 1781, p. 198-211.

cette académie. Le plus remarqué concerne le traitement des affections scorbutiques.

Dans le *Dictionnaires des sciences médicales*, à l'article *Scorbut*, Fodéré recommande comme aliment curatif les plantes fraîches et acides, et en particulier l'oseille ; il signale les excellents résultats obtenus de ce traitement. Il avait été conseillé et appliqué avec succès par Louis Morin dans les salles de l'Hôtel-Dieu, comme nous l'apprenons d'une observation qu'il fit à l'Académie, et qui fut insérée dans le volume de l'année 1708 (1). Nous lisons dans le même volume (2) l'analyse d'un travail de Morin sur les eaux minérales de Forges, près de Gournay.

Les tables du *Journal des Savants* attribuent à notre Morin d'autres traités d'analyse chimique et organique ; mais les tables de l'Académie restituent ces ouvrages à Morin de Toulon. Ce Morin de Toulon, son confrère, était comme lui botaniste. Pour les distinguer l'un de l'autre, on appelait Louis Morin, depuis sa retraite, Morin de Saint-Victor.

Lorsque Tournefort entreprit son voyage dans le Levant, il chargea Louis Morin de faire pour lui, durant son absence, le cours de démonstration des plantes, au Jardin-Royal. Au retour de son voyage, Tournefort nomma du nom de son obligé confrère

(1) *Hist.*, p. 52.

(2) Page 57.

un genre de plantes qu'il devait acclimater sous notre ciel ; c'est le *Morina orientalis*.

Voici quelques détails sur les dernières années de Morin. Nous les empruntons à Fontenelle : « Morin, « avançant fort en âge, fut obligé de prendre un « domestique, et, ce qui fut bien plus considérable, « il se résolut à une once de vin par jour ; car il le « mesurait aussi exactement qu'un remède qui n'est « pas éloigné d'être un poison. Alors il quitta toutes « ses pratiques de la ville, et se réduisit aux pauvres « de son quartier et à ses visites de l'Hôtel-Dieu. Sa « faiblesse augmentait, et il fallut augmenter la dose « de vin, mais toujours avec la balance. A soixante- « dix-huit ans, ses jambes ne purent plus le porter, « et il ne quitta plus guère le lit. Sa tête fut toujours « bonne, excepté les six derniers mois. Il s'éteignit « enfin le 1er mars 1715, âgé de près de quatre-vingts « ans, sans maladie, et uniquement par manque de « force. Une vie longue et saine, une mort lente et « douce furent les fruits de son régime. Ce régime si « singulier n'était qu'une portion de la règle journalière de sa vie, dont toutes les fonctions observaient « un ordre presque aussi uniforme et aussi précis que « les mouvements des corps célestes. Il se couchait « à sept heures du soir, en tout temps, et se levait « à deux heures du matin. Il passait trois heures en « prières. Entre cinq et six heures, en été, et l'hiver, « entre six et sept, il allait à l'Hôtel-Dieu, et enten-

« dait le plus souvent la messe à Notre-Dame. A son
« retour, il lisait l'Écriture sainte et dînait à onze
« heures. Il allait ensuite jusqu'à deux heures au
« Jardin-Royal, lorsqu'il faisait beau. Il y examinait
« les plantes nouvelles, satisfaisait sa première et sa
« plus forte passion. Après cela, il se renfermait chez
« lui, si ce n'était qu'il eût des pauvres à visiter, et
« passait le reste de la journée à lire des livres de
« médecine ou d'érudition, mais surtout de médecine,
« à cause de son devoir. Ce temps-là était destiné
« aussi à recevoir des visites, s'il en recevait ; car on
« lui a entendu dire : « Ceux qui me viennent voir
« me font honneur, ceux qui n'y viennent pas me
« font plaisir ; » et l'on peut bien croire que, chez un
« homme qui pense ainsi, la foule n'y est pas. Il n'y
« avait guère que quelque Antoine qui pût aller voir
« ce Paul.

« On a trouvé dans ses papiers un index d'Hippo-
« crate, grec et latin, beaucoup plus ample et plus
« correct que celui de Pini. Il ne l'avait fini qu'un an
« avant sa mort. Un pareil ouvrage demande une
« assiduité et une patience d'ermite. Il en est de
« même d'un journal de plus de quarante années,
« où il marquait exactement l'état du baromètre et
« du thermomètre, la sécheresse ou l'humidité de
« l'air, le vent et ses changements dans le cours de
« la journée, la pluie, le tonnerre et jusqu'aux
« brouillards ; tout cela dans une disposition fort

« commode et fort abrégée, qui présentait une grande
 « suite de choses différentes en peu d'espace. Il
 « échapperait un nombre infini de ces sortes d'obser-
 « vations à un homme plus dissipé dans le monde et
 « d'une vie moins uniforme.

« Il a laissé une bibliothèque de près de 20,000
 « écus, un médaillier et un herbier; nulle autre
 « acquisition. Son esprit lui avait, sans comparaison,
 « plus coûté à nourrir que son corps. »

Le portrait de Louis Morin a été gravé, en 1696,
 par Picart le Romain, in-4°.

MURET (JEAN).

Le volume inscrit sous le num. 10210 des manus-
 crits latins à la Bibliothèque nationale, nous offre un
Dialogue sur le mépris de la mort, dont voici l'ex-
 plicit : *Explicit Dialogus magistri Joannis Mureti,*
secretarii domini nostri papæ, archidiaconi de Pas-
saio in ecclesia Cenomanensi, de contemptu mortis.
 A la suite du *Dialogue* se trouve l'épithaphe de l'au-
 teur, que nous allons transcrire :

Musa mihi studium, Cenomanis origo, Joannes
 Mureti nomen, plebs mediocre genus,
 Sors papæ secreta stylo contexere, functus

Archidiaconio, nunc cinis hic jaceo.
 Cum veniet judex, ego qui prius ipse resurgam
 Fundite quique preces ut sibi dexter eam.

Ainsi l'auteur du *Dialogue sur le mépris de la mort* se nomme Jean Muret ; il est né dans le Maine, peut-être au Mans ; il fut d'abord secrétaire du pape et mourut exerçant la charge d'archidiacre de Passais. A ces renseignements biographiques il manque la mention du temps où vivait l'auteur. Cette date nous est fournie par un passage du *Dialogue* où Muret parle du meurtre récent de Jeanne de Naples par Charles de Durazzo et de l'expédition entreprise, pour venger cette princesse, par Louis Ier, comte de Provence et duc d'Anjou, encore vivant (1). Le meurtre de Jeanne de Naples eut lieu le 22 mai 1382 ; Louis, comte de Provence, mourut le 20 septembre 1384, laissant son expédition inachevée : c'est donc entre ces deux années que Jean Muret composa son *Dialogue*.

(1) « Novissime cunctis orbis principibus proditoriam captivum, captivitatem, catenas, vincula mortemque indignam serenissimæ principissæ dominæ Johannæ, nostræ Hierosolymitanorumque reginæ, per sæcula dignis laudibus celebrandæ, tepidis dissimulantibus animis, solus singularissimæ virtutis divæque memoriæ princeps dominus Ludovicus, Francorum excellentissimi regis natus, Audegavorum dux vesterque comes illustris, contra nefandissimum proditorem Carolum de Duratio, dictæ reginæ dominæ nutricisque inhumanissimum captivatorem, tortorem, interfectorem, non minus potenter quam magnanimiter arma movit. » *Dialogus de contemptu mortis*, fol. 2, verso.

Ce *Dialogue* nous paraît inédit. Nous en ferons connaître le début. « Pourquoi, dit l'un des interlocuteurs, pourquoi, puissances du ciel, m'avez-vous produit à la lumière du jour sous un astre si funeste, dans un si horrible temps, pour voir, pour pleurer jusqu'à ma dernière heure la destinée lamentable de mon pays, de tous les miens? Oh ! que Jupiter me foudroie d'en haut, ou que la terre, s'ouvrant sous mes pas, m'engloutisse ! Quand je serai couché dans la tombe (si toutes les eaux du Léthé peuvent faire oublier de si grandes misères), l'énormité de ma douleur diminuera, et peut-être serai-je traité par les mânes avec plus de douceur. » A ce discours, l'autre interlocuteur s'empresse de répondre : « Je suis douloureusement étonné, mon cher Jean, quand je te vois gémir comme une femme sur les malheurs de ta vie, toi que j'ai cru jusqu'alors un de ces hommes pleins de courage que ne saurait ébranler aucun des assauts de la Fortune. Cependant, puisque la douleur étouffe quand on la tient secrète, tandis que le plus souvent elle se calme et s'amoindrit quand on la produit au dehors, expose-moi, je prie, la cause de ton chagrin (1). » On devine la suite du *Dialogue*;

(1) Cur, o cœlites, in fœdissima parte temporis, sub adverso sidere, me miserum ad lucem publicam eduxistis, lamentabile mihi que deflendum semper quoad vixero patriæ meæ meorum-que conspecturum exitium ? O utinam me Jupiter ex alto fulminet terrave dehiscens absorbeat infelicem, ut vel sepulto,

Jean expose tous ses griefs contre la vie, et, l'entretien continuant, les deux amis, après avoir beaucoup parlé de la vie, parlent beaucoup plus encore de la mort.

On a cru devoir imprimer divers traités du même genre, qui ne valent au fond ni plus ni moins que celui-ci. Quant à la forme, elle est ici prétentieuse, mais soignée. Dans son séjour au palais des papes, Pierre Muret a dû fréquenter de beaux esprits, très-versés dans les lettres latines, et c'est, il nous semble, à leur exemple qu'il allègue si souvent l'autorité de Cicéron et de Sénèque. Nous l'avons cité parlant de Jupiter et des mânes ; or, à la fin du xive siècle, on ne connaissait encore ces dieux-là qu'à la cour des papes. Nous ne sentons pas trop le théologien dans le *Dialogue sur le mépris de la mort*, et c'est, à notre avis, tout ce qui recommande cette longue paraphrase d'un lieu commun.

Une autre copie du même *Dialogue* se trouve dans le num. 258 de la bibliothèque d'Angers. Elle est du xve siècle (1).

saltem si Lethæi gurgites tam graves obliterare possunt miserias, doloris immanitas tepeat, manesque fortasse merear mitiores!

« H. Miror doleoque, mi Joannes, te, quem hactenus virum fortem crediderim et nullius fortunæ arietibus quati posse, adversis muliebriter cedere ; verum quia tectus strangulat, detectus vero minuitur et lenitur plerumque dolor..., tantæ quæso mihi mœstitudinis causam pandas. »

(1) A Lemarchand, *Catalogue des manuscrits d'Angers*, p. 65.

NAIL (CLAUDE).

Ce Claude NAIL était un des contemporains et sans doute un des amis de La Croix du Maine. Il n'est connu que par cette notice de la *Bibliothèque française* : « Claude Nail, natif de Piremil, au Maine. « Il a écrit quelques cantiques sur la nativité de « Jésus-Christ, imprimés au Mans, l'an 1580. » Ces anciens recueils de noëls sont, on le sait, devenus très-rares.

NÉGRIER DE LA CROCHARDIÈRE (GILLES).

Né au Mans dans les dernières années du xviie siècle, l'abbé Gilles NÉGRIER DE LA CROCHARDIÈRE fut curé de René. Il mourut au Mans en 1749. On lui doit un *Catalogue des écrivains nés dans le Maine*, ouvrage manuscrit que conserve la bibliothèque du Mans. C'est un travail dépourvu de critique. Le procédé qu'a suivi l'abbé de La Crochardière est fort simple ; il a copié littéralement ou abrégé les notices des bibliographes monastiques, de Jean Liron et de Moréri. Sa liste est, d'ailleurs, bien loin d'être complète. On regrette surtout de ne pas y rencontrer des

renseignements précis sur les contemporains de cet abbé.

NICOLE (R.).

R. NICOLE, un des amis d'Hardouin Lebourdays, a fait quelques vers en son honneur. Ils sont imprimés en tête de la *Concorde ecclésiastique*. L'auteur de ces vers vivait, au Mans, en l'année 1664. C'est tout ce que nous savons de lui.

NOUET (JACQUES).

Jacques NOUET, né au Mans en l'année 1603, fit ses études au collège de cette ville. Il le quitta au moment où les Oratoriens, appelés par l'évêque Charles Beaumanoir, allaient en prendre possession. Les Oratoriens étaient, comme on le sait, les rivaux, les ennemis des Jésuites, et Nouet avait eu pour professeurs, au collège du Mans, quelques Jésuites bien famés, entre autres le P. Lallemand. Ils travaillèrent à l'attacher à leur parti et ils y réussirent ; dès l'âge de dix-huit ans, Jacques Nouet entra dans la société de Jésus.

Il enseigna d'abord les humanités. Mais il avait plus de goût pour la prédication que pour l'enseignement, et, aussitôt que ses supérieurs l'autorisèrent à monter en chaire, il y eut des succès. Il prêcha dans plusieurs villes. A Dijon, dans la Sainte-Chapelle, il prononça l'oraison funèbre d'Henri II, prince de Bourbon-Condé, qui fut imprimée dans cette ville, chez Palliot, en 1647, in-4°. Il vint ensuite à Paris. Des succès obtenus si vite inspirent toujours un peu d'orgueil. Jaloux de se faire inscrire, très-jeune encore, au nombre des plus zélés défenseurs de son ordre, il commença par mettre au jour : *Lettre écrite à une personne de qualité, sur la conformité des reproches et des calomnies que les Jansénistes publient contre la compagnie de Jésus et celles que le ministre Du Moulin a publiées contre l'Église romaine*; Genève, 1632, in-4°. Ensuite il osa dénoncer en chaire, dans l'église de Saint-Louis, le livre de la *Fréquente communion* d'Antoine Arnauld, comme offrant, dit-il, aux naïfs lecteurs une doctrine pire que celle de Luther et de Calvin. Ce livre venait de paraître, et les évêques qui l'avaient approuvé tenaient le premier rang parmi les pasteurs de l'église de France. On le voit, ils n'étaient pas encore aussi scrupuleux, aussi intolérants qu'ils le devinrent après que les Jésuites les eurent contraints de les servir. Nouet eut donc à se repentir de les avoir provoqués. Arnauld commença par lui répondre, et cette réponse

est pleine de dureté (1). On avait attaqué son livre et sa personne en des termes inconvenants; il traita l'agresseur de manière à le réduire au silence. Ensuite les évêques qui se trouvaient alors à Paris furent convoqués en assemblée solennelle et Nouet fut assigné devant ce tribunal. L'ayant jugé coupable d'un outrage public envers leur autorité, les évêques le condamnèrent à leur demander pardon publiquement et à genoux. Il subit cette humiliante pénitence dans une des salles de Sainte-Geneviève, où il se rendit accompagné de quatre autres Jésuites (1). Ayant plus tard sollicité la faveur de prêcher l'Avent à Saint-Séverin, Nouet se vit interdire cette chaire et d'autres encore. Il voulut aller prêcher à Tours le carême suivant; à Tours, comme ailleurs, on lui refusa le droit de se faire entendre (2).

Renonçant dès lors à la prédication, Nouet devint successivement recteur des collèges d'Alençon et d'Arras. Il était au collège d'Alençon, lorsque survinrent les agitations provoquées par le célèbre théologal de Séez, l'abbé Lenoir. Il publia contre lui : *Remer-*

(1) *Avertissements sur quelques sermons prêchés à Paris*; Paris, A. Vitré, 1543, et dans le tom. XXII des *Œuvres* d'Arnauld. — *Fragments de la réfutation des sermons du P. Nouet*, tom. XXVII, p. 674-739.

Relation de M. Bourgeois, docteur de Sorbonne; dans les *Œuvres* d'Arnauld, tom. XXXII, p. 683. — Il faut en outre consulter à ce sujet : *Lettre circulaire de Messieurs les prélats assemblés à Paris le 29 nov. 1643.... et la Satisfaction du P. Nouet*; Paris, A. Vitré, 1613, in-4°.

(2) *Histoire abrégée de la vie et des ouvrages de M. Arnauld*, p. 66.

ciements du consistoire de R. aux théologiens d'Alençon, disciples de saint Augustin. Nous ne connaissons que le titre de cet ouvrage. On veut qu'il ait ensuite pris quelque part à une réfutation des *Provinciales* qui parut sous ce titre : *Réponses aux Lettres provinciales publiées par le secrétaire de Port-Royal*; Liège, 1658, 1659, in-12. Ce renseignement se trouve dans l'*Histoire ecclésiastique du dix-septième siècle*, par Ellies Dupin ; mais on le conteste, et l'ouvrage que nous venons de désigner est attribué le plus souvent au P. Annat. L'auteur de l'*Apologie des Lettres provinciales*, Matthieu Petit-Didier, nous apprend toutefois que le P. Nouet ne demeura pas étranger à la controverse qui s'éleva sur la morale des Jésuites. Il était le confesseur du comte de Bussy-Rabutin, retenu prisonnier dans les cachots de la Bastille. Le comte avait l'esprit vif et enjoué, et il avait fait ses preuves dans la satire. Nouet lui proposa de défendre les Jésuites calomniés, et lui fit comprendre qu'une congrégation si puissante l'aurait rendu bientôt à la liberté. Cette proposition ne fut pas mal accueillie par le prisonnier, et on lui remit de nombreux mémoires. Il s'agissait de donner un tour fin et délicat à des arguments d'Escobar ou de Lessius. Bussy promit de le faire ; mais c'est un engagement qu'il ne put remplir, et il se vit contraint de renoncer à l'entreprise.

Après avoir ainsi guerroyé contre les jansénistes

le P. Nouet se tourna contre les protestants. Il publia contre eux : *La présence de Jésus-Christ dans le très-saint Sacrement, pour servir de réponse au ministre qui a écrit contre la Perpétuité de la foi*; Paris, Muguet, 1667, in-8°. C'est la seconde édition de cet ouvrage; nous ignorons la date de la première. Il causa de grandes alarmes à Charenton, et il eut, en Sorbonne, beaucoup de succès. On suppose même qu'il agit assez sur l'esprit de Turenne pour le décider à se convertir. C'est ce que nous lisons dans une lettre de Menjot à la marquise de Sablé : « Je crois Messieurs
« du Port-Royal trop sincères pour être les auteurs
« d'un bruit qui court par Paris, que leur réponse en
« manuscrit à M. Claude est la cause du changement
« de religion de M. de Turenne. Ne serait-ce pas
« plutôt la prompte et savante réplique du P. Nouet,
« que je vous envoie ? Au reste, que les catholiques
« romains ne se glorifient point tant de cette préten-
« due conversion. Comme l'ancienne Église a eu,
« d'une part, ses Moyse, qui ont préféré la bassesse
« du peuple de Dieu aux grandeurs d'une cour, et,
« de l'autre, ses murmureurs qui ont voulu retour-
« ner en Égypte, aussi l'Église de notre siècle a ses
« Schomberg et ses Turenne. Dieu, qui juge des
« intentions du cœur, leur rendra un jour selon
« leurs œuvres (1). » Le ministre Claude crut devoir

(1) Biblioth. nation. Manuscrits. Résidu de St-Germain, paquet 4, n° 6. Aujourd'hui, Manuscrits français, num. 1756,

répondre au *Traité* du P. Nouet. Ce fut pour celui-ci l'occasion d'une vive réplique : *Lettre du P. Nouet à M. Claude, ministre de Charenton, sur le projet de sa réponse au livre de la Présence réelle* ; libelle de 63 pages in-8°.

Jacques Nouet doit la réputation qu'il a conservée dans son ordre à ses ouvrages ascétiques. On reconnaît qu'il sont écrits avec négligence, mais on en loue beaucoup la doctrine. Il faut qu'ils aient quelque mérite, puisqu'aujourd'hui même on en fait sous nos yeux des éditions multipliées, et qu'il se trouve un public pour les épuiser ; mais nous ne savons, pour notre part, ce qui les distingue de tant d'autres écrits, du même genre et du même temps, auxquels on ne songe plus. Il publia d'abord : *Traité de la dévotion à l'Ange gardien* ; Paris, 1664, in-12. Une traduction italienne de ce *Traité* parut à Bologne. L'ouvrage le plus considérable du P. Nouet a pour

folio 416. L'auteur de cette lettre, Antoine Menjot, médecin ordinaire du roi, a composé quelques ouvrages ; mais il n'est pas né dans le Maine. C'est son frère aîné, Paul Menjot, conseiller d'État, qui vint, le premier des Menjot, s'établir dans le Maine, après avoir acquis le château de Couléon, près Tuffé. Paul et Antoine avaient une sœur nommée Marguerite, qui épousa, en 1637, Gilbert d'Hessein et fut mère de Mme de La Sablière. A cette famille appartient Georges-Joseph-Augustin Menjot d'Elbenne, né à Blois le 15 janvier 1748, qui fut un savant agronome, un ingénieux architecte, et, ce qui mérite bien une mention particulière, un homme de parti modéré. Il mourut à Couléon le 17 septembre 1829. Voir les *Mémoires de Levasseur*, t. IV, p. 284.

titre *L'Homme d'oraison*. C'est sous ce titre commun qu'il publia successivement divers volumes qui paraissent avoir obtenu, les uns et les autres, un égal succès parmi les dévots, sinon parmi les lettrés. Il donna d'abord : *L'Homme d'oraison, sa conduite dans les voies de Dieu, contenant toute l'économie de la méditation, de l'oraison affective et de la contemplation* ; Paris, Muguët, 1674, 2 vol. in-8° ; Paris, Hérissant, 1765, et Laporte, 1780, in-8° ; Lyon, Périsset, 1830, 1845, in-12. On vit ensuite paraître : *L'Homme d'oraison, ses méditations et ses entretiens pour tous les jours de l'année* : première partie ; Paris, Muguët, 1675, in-8° (1). Cette première partie des Méditations devait être suivie de cinq autres, et former, avec le temps, un vaste ensemble comprenant la vie souffrante, la vie glorieuse, la vie mystique de Jésus, la vie de Jésus conversant avec les hommes, la vie de Jésus dans les saints du Nouveau Testament (2). Quelques-uns de ces fragments furent publiés, chez Muguët, en 1677, en 1678 et en 1683, in-8° ; nous les voyons réunis en 1765, par Hérissant, en 10 volu-

(1) C'est à cet ouvrage qu'on a emprunté la matière de deux petits volumes qui ont pour titre : *Méditations pour tous les dimanches de l'année, par le P. Nouet* ; Paris, Blaise, 1828, in-32. L'abbé Théodore Perrin a revu et réimprimé ces extraits en 1838, in-32, aux frais de la Société reproductrice, Le P. Pollier a de même tiré de *L'Homme d'oraison* la matière des deux volumes qu'il a publiés sous ce titre : *Le Chrétien à l'école du Cœur de Jésus* ; Paris, Enault, 1870, in-12.

(2) *La Vie de Jésus dans les saints* a été publiée séparément à Lyon, Périsset, 1838, 2 vol. in-12.

mes in-8°, et ils parurent ensuite sous cette forme, à Paris, chez Laporte, en 1780 ; à Lyon, chez Périsset, en 1830 et en 1845, in-12. A ce recueil appartient encore : *L'Homme d'oraison, ses lectures spirituelles pendant tout le cours de l'année*. Nous ne retrouvons qu'une des premières éditions de cet ouvrage. Elle porte ce titre : *Dévotion envers N. S. Jésus-Christ, pour servir de lecture spirituelle à l'Homme d'oraison*; en trois parties ; Paris, Muguet, 1679-1681, in-4°. Nous désignerons encore les éditions de Lyon, Périsset, 1830 et 1845, in-12, en 7 volumes, et celle Clermont-Ferrand, Thibaud-Landriot, 1837, in-8°. Enfin on vit paraître : *L'Homme d'oraison, ses retraites*, dont la Bibliothèque nationale possède les éditions suivantes ; Paris, Hérissant, 1765, et Laporte, 1780, in-8° ; Lyon, Périsset, 1834, in-12 : cette dernière partie de *L'Homme d'oraison* se compose encore de 6 volumes.

A *L'Homme d'oraison* il faut ajouter *Méditations et entretiens sur le bon usage des indulgences et sur les préparations nécessaires pour gagner le jubilé* ; Paris, Muguet, 1677 et 1701, in-4°. Cet ouvrage n'est mentionné par aucun bibliographe ; cependant il porte le nom du P. Nouet, et il ne nous semble pas inférieur à ses autres écrits. Nous connaissons encore : *Retraite pour se préparer à la mort* ; Paris, Muguet, 1679, in-8°, avec le portrait de l'auteur. M. Picot (1)

(1) *Biographie univers.*, art. Nouet.

et M. Desportes (1) ont également ignoré l'existence de cet ouvrage, que l'on n'a pas récemment remis sous la presse. On doit enfin au P. Nouet : *Méditations spirituelles à l'usage des personnes qui veulent avancer dans la perfection*; Paris, Vaton, 1839, in-12. C'est pour les religieuses Ursulines de la rue Saint-Jacques que le P. Nouet composa ces *Méditations*. Elles ont été publiées pour la première fois en 1839.

Nous aurons complété la catalogue des œuvres du P. Nouet, quand aurons mentionné une lettre qui se trouve dans le troisième volume des *Lettres* de Bussy-Rabutin, et un opuscule inédit que possède la Bibliothèque nationale (2). Voici le titre de ce manuscrit : « *Solitude de huit jours*, du R. P. Jacques Nouet, « traduite du latin où elle se trouve seulement « imprimée. » Au-dessous, on lit : « Le susdit R. P. « a vu une partie de la traduction ; le reste l'a été « par un dévot ecclésiastique. On a changé le mot de « compagnie en celui d'ordre, pour rendre le discours « plus propre aux autres. Fait en 1676. » Dans la liste que nous avons donnée des livres du P. Nouet publiés avant l'année 1676, rien ne répond à l'opuscule latin auquel cette note nous renvoie. Cette nouvelle série de *Méditations* est, d'ailleurs, composée suivant la méthode du P. Nouet et paraît bien être son ouvrage.

Jacques Nouet mourut à Paris, dans la maison professe des Jésuites. Il s'y était retiré dès l'année 1676.

(1) *Bibliogr. du Maine.*

(2) MSS. Suppl. fr. num. 3920.

De sa famille était Claude Nouet, reçu avocat au parlement de Paris le 30 décembre 1652, fils de Pierre Nouet, sieur de Montabon, maréchal des logis des écuries du roi et de Gilberte Regnauldin, sœur de Claude Regnauldin, procureur général au grand Conseil. Né dans le Maine (1) et ayant passé dans cette province tout le temps de sa jeunesse, Claude Nouet en avait trop conservé l'accent. C'est un reproche que lui fait Pocquet de Livonnière (2). Il reconnaît toutefois qu'il avait le mérite de plaider nettement, comme un vrai jurisconsulte plus soucieux de convaincre que de charmer. Ses décisions avaient surtout du poids dans les matières ecclésiastiques et bénéficiales. Plusieurs de ses plaidoiries sont abrégées dans le tome II du *Journal des audiences*. Il mourut à Paris, le 5 janvier 1699. A ses obsèques assistèrent cinq présidents à mortier, les gens du roi, plusieurs conseillers au parlement et près de trois cents avocats.

Claude Nouet avait été marié, le 2 août 1664, à Jeanne de Massac, fille de Guy de Massac, avocat au parlement. Il eut d'elle Guy Nouet, qui se fit recevoir avocat au parlement de Paris le 8 mai 1685, et fut dans la suite un consultant, ou, comme on disait, un décisionnaire de grand renom. Il est plusieurs fois parlé de ce Guy Nouet dans le *Journal historique* de Barbier.

(1) Vie de Philippe de Renusson, en tête de ses œuvres.

(2) *Sentiment de Cléanthe sur les plus fameux avocats.*

ODON DE CLUNY.

En l'année 942, deux moines semblables par l'habit, bien différents par l'âge, quittent le monastère de Saint-Pierre, situé sur le Tessin, et, suivant une route mal tracée, traversent les bois, les monts, les fleuves, se rendant à la Ville éternelle. Le plus âgé de ces moines voyageurs est le célèbre Odon, abbé de Cluny. Retenu quelque temps sur les bords du Tessin par le roi lui-même, Hugues, roi de Provence et d'Italie, il retourne à Rome, où le rappellent les affaires de son ordre et ses études. Jean est le nom du plus jeune. Né dans la ville de Rome et destiné par les vœux de ses parents, par ses goûts, à l'Église, Jean était déjà chanoine séculier dans quelque église romaine quand l'abbé de Cluny l'entraîna par ses conseils, par son exemple, à quitter le siècle. Le disciple suivit alors son maître, et sur ses pas se rendit en Lombardie, où les religieux de Saint-Pierre l'initèrent aux pratiques de la vie monastique, et le reçurent ensuite dans leur congrégation.

Du Tessin au Tibre la route est longue. Pour l'abréger, nos deux moines échangent divers propos. Jean, comme cela convient à sa jeunesse, fait les questions ; Odon, avec l'autorité de son âge, fait les réponses. Tandis qu'ils cheminent ainsi, priant,

causant ensemble, leur commerce devient plus intime, et les questions de Jean sont plus familières. Enfin celui-ci manquant, il le confesse, aux prescriptions de la discipline, ose indiscrètement interroger son vénérable compagnon sur sa patrie, sur sa famille. Odon, c'était son habitude, se recueille d'abord en silence, laissant attendre sa réponse; puis il rougit et soupire: *ab intimo suspiria trahens*. Austère vieillard, pourquoi rougir? pourquoi soupirer? Quelle espèce de trouble la question du jeune moine est-elle allée porter dans les intimes retraites de ton âme? Odon est d'une illustre famille. Ce qu'on lui demande, il ne peut le dire sans faire violence à sa modestie chrétienne. Cependant, puisque c'est Jean qui l'interroge, son élève, son ami, il va parler.

« Mon père, dit-il, qu'on appelait Abbon, ressemblait peu, dans sa manière d'être et d'agir, aux hommes du temps présent. En effet, il savait par cœur les histoires des anciens, ainsi que les *Novelles* de Justinien... S'élevait-il quelque contestation entre deux personnes? La sûreté de son jugement était tellement renommée, que de tous côtés on venait le prier de terminer toutes les querelles. Aussi était-il aimé de chacun, et principalement du comte Guillaume le Fort, qui gouvernait alors l'Aquitaine et la Gothie. Mon père avait coutume de célébrer assidûment les vigiles des saints. En ce qui regarde cette nuit qui rendit la

« paix aux anges et aux hommes, cette nuit où le
« Christ, notre Seigneur, apparut en ce monde sor-
« tant des entrailles d'une vierge, comme l'époux
« sort de son lit, mon père la passait dans une
« complète solitude, pleurant et priant. Durant une
« de ces pieuses veillées, il lui vint à l'esprit de
« demander au Seigneur qu'en mémoire de la déli-
« vrance de la Vierge un fils lui fût donné. La ferveur
« de sa prière toucha le ciel, et le sein de ma mère,
« depuis longtemps stérile, fut fécondé. Mon père
« m'a souvent ainsi raconté l'événement de ma
« naissance.

« Un jour, j'étais bien jeune alors, mon père entra
« dans ma petite chambre, et me trouva dans mon
« berceau sans gardien. Ayant donc promené ses
« regards autour de lui, et ne voyant personne, il me
« souleva dans ses mains, et, le cœur tendu vers le
« ciel : « — Reçois, dit-il, cet enfant sous ta garde,
« ô Martin, toi la perle des ministres du Seigneur ! »
« Puis il me replaça sur ma couche, se retira, et
« garda le secret de ce qu'il venait de faire. Quelques
« années après, un prêtre de sa dépendance, mais
« qui habitait loin de nous, m'emmena par les ordres
« de mon père, chargé par lui de m'élever et de
« m'instruire dans les lettres (1). »

Odon, au rapport du moine Jean, avait soixante

(1) *Vita Odonis*, a Joanne monacho ; *Biblioth. Cluniac.*,
p. 15.

ans, lorsqu'en l'année 938 ils se rencontrèrent à Rome, se connurent et s'aimèrent. Il était donc né vers l'année 879. Le même biographe nous apprend, en outre, qu'Odon était de la race des Francs. On a des renseignements moins certains sur le lieu de sa naissance. Selon l'auteur du *Chronicon Turonense* (1), il serait né dans l'Aquitaine ; mais cet auteur, qui vivait au xiiie siècle, n'a pas ici d'autorité. Odon vient, il est vrai, de nous dire que son père jouissait d'un grand crédit à la cour de Guillaume le Fort, ou le Pieux, qui fut, en effet, duc d'Aquitaine de l'année 886 à l'année 910; de là sans doute la supposition du chroniqueur tourangeau. Mais elle n'est pas suffisamment justifiée. Au ixe siècle, les races n'étant pas encore mêlées, on rencontre plus d'un Franc du Nord patron ou client d'un Franc du Midi. D'ailleurs un savant, un lettré comme Abbon, qui pouvait réciter de mémoire les histoires de Valère Maxime et les *Novelles* de Justinien, devait être de son temps un homme rare et méritant bien que le duc Guillaume le fit venir à sa cour des plus lointaines régions. Le moine Jean, nous racontant l'histoire d'un neveu d'Odon enlevé par les Normands, désigne la Touraine comme le lieu natal de ce jeune homme, et paraît, mais en termes équivoques, faire naître Odon dans le même pays. Mabillon, de son

(1) *Recueil des Chroniques de Touraine* par A. Salmon p. 108.

côté, a recueilli plusieurs documents qui placent le manoir seigneurial d'Abbon aux frontières de la Touraine, dans le Maine. Un de ces documents, qui est d'assez bonne date puisqu'il appartient aux premières années du xie siècle, est ainsi conçu : *Fuit, ut veridica priorum relatione fertur, nobili prosapia satus, in Cenomanica regione exortus*, etc., etc. (1); » ce qui paraît à Mabillon un témoignage décisif. Enfin, l'opinion toujours considérable de ce savant a été sans hésitation adoptée par les auteurs de l'*Histoire littéraire de la France*. Odon sera donc pour nous originaire du Maine, puisque c'est le sentiment commun des plus anciens chroniqueurs et des plus récents critiques.

Mais il faut clore cette parenthèse, pour écouter la suite du discours interrompu : « Puis vint pour moi
« l'âge de l'adolescence. Ce corps, que tu vois
« aujourd'hui défiguré par la vieillesse, a été celui
« d'un jeune homme dont on a vanté les allures fières
« et plaisantes. Aussi mon père essaya-t-il, tandis
« que les années succédaient aux années, de m'arra-
« cher à l'Église et de me pousser vers la carrière
« des armes. C'est pourquoi il me plaça dans la
« maison du comte Guillaume, et me mit à son
« service. Laissant alors l'étude des lettres, j'appris
« le métier des chasseurs et des oiseleurs. Mais le

(1) *Acta Sanct. ord. S. Ben. sæc. v*, p. 110. — Mabillon, *Œuvres posthumes*, t. II, p. 22.

« Dieu tout-puissant, qui sauve les gens en dépit
« d'eux-mêmes, et dont la voix appelle ce qui n'est
« pas comme ce qui est, ne tarda pas à me terrifier
« durant les nuits et à me montrer vers quel précipice
« je me laissais entraîner, me rendant, d'ailleurs, la
« chasse très-pénible, car plus je me livrais à cet
« exercice, plus triste et plus fatigué je rentrais au
« logis, après avoir échoué dans toutes mes entre-
« prises... Quelques années ainsi passées, comme je
« célébrais la vigile de Noël, il me vint subitement
« à l'esprit, vers le milieu de la nuit consacrée à cette
« pieuse veille, d'implorer en ma faveur la divine
« nourrice de Notre Seigneur Jésus. Et, priant, je lui
« dis : « — O dame et mère de miséricorde, toi qui,
« dans cette nuit, as mis au jour le Sauveur du
« monde, honore-moi de ton intercession ! Je cherche,
« ô la plus pure des vierges, je cherche un refuge
« auprès de ton fruit glorieux et unique ; prête
« l'oreille à mes prières ! J'ai grand'peur que ma vie
« ne déplaie à ton fils ; mais, puisque c'est par toi
« qu'il s'est manifesté au monde, que par toi, je t'en
« supplie, il ait au plus tôt pitié de moi ! » Et, comme
« j'avais fait ma prière, dit les matines et suivi
« l'office de la messe, le jour vint. Alors, suivant
« l'usage, parut le chœur des moines en robes blan-
« ches ; et, tandis que retentissaient, modulés par des
« voix diverses, les chants propres à cette grande
« solennité, je m'élançai d'un bond impétueux dans

« le chœur, au milieu des prêtres, et je me permis de
« célébrer avec eux les louanges du roi du monde. Je
« le sais, et je l'avoue, je fis mal... Aussitôt je fus
« atteint d'une violente douleur de tête, qui peu à
« peu m'accabla, puis me quitta. Mais quand la lec-
« ture de l'évangile fut achevée, de nouveau j'éprou-
« vai la même douleur, et, si je n'avais alors étendu
« les bras vers le chancel de l'église, je serais tombé
« défaillant des degrés où j'étais monté... J'avais
« environ seize ans quand cela m'arriva, et, durant
« les trois années suivantes, ma tête fut labourée par
« cette douleur comme la terre par le soc de la char-
« rue. Je fus donc rendu à mes parents, qui, pendant
« deux ans, employèrent en vain toute espèce de
« remèdes pour me guérir. C'est alors que mon père,
« triste et gémissant, m'apprit le vœu qu'il avait fait
« à ma naissance, et ajouta : « — Bienheureux Mar-
« tin, voici que tu demandes ce que je t'ai librement
« offert ! Il faut, il est vrai, remplir l'engagement
« pris. Mais qu'il m'en coûte ! » Enfin, désespérant
« de ma guérison, je n'attendis plus de soulagement
« que d'une prompte retraite vers celui qui me récla-
« mait. Je lui avais été consacré sans le vouloir ; je
« n'avais plus qu'à me dépouiller de ma chevelure,
« pour aller volontairement le servir. Ce qui fut fait.
« Tu sais maintenant, ô mon fils, et ma naissance
« et le commencement de ma conversion. Remarque
« que je n'ai rien fait de bien par mon propre mou-

« vement. Aie donc de mes mœurs perverses telle
« opinion que tu jugeras convenable, mais célèbre et
« glorifie par d'incessantes bénédictions la miséri-
« corde qui s'est abaissée vers moi (1). »

Ainsi finit le discours du grave confesseur à son jeune prosélyte. On voudrait l'entendre raconter avec cette touchante simplicité le reste de sa vie. Mais la réponse s'est contenue dans les limites de la question. Odon a parlé, il se tait ; c'est à nous maintenant d'achever, sur les documents divers que l'antiquité nous a transmis, l'histoire de cette existence si féconde en nobles travaux.

Pour satisfaire à l'engagement de son père, pour obéir à la pressante requête de saint Martin, Odon quitte le manoir de ses aïeux et se dirige vers l'ancienne *Augusta Turonum*, la ville métropolitaine dont le siège fut autrefois occupé par l'illustre pontife. Là, par les soins de l'évêque Perpétue, au lieu même où furent déposés les restes mortels de saint Martin, s'est élevée une splendide basilique, autour de laquelle est venue d'abord s'établir une colonie de moines noirs qu'ont remplacés dans la suite des chanoines séculiers. Saint Martin est le patron de l'église et du monastère. On ne vante pas l'austérité des chanoines de Saint-Martin ; mais où trouver de plus studieux, de plus doctes cénobites ? N'ont-ils pas eu successivement pour abbés, au commencement du

(1) *Vita Odonis*, a Joanne monacho.

ixe siècle, Alcuin, Fridugise, Adalhard, qui sont comptés à bon droit parmi les plus habiles régentes de nos écoles ? Les Normands ont, il est vrai, pénétré jusque-là vers le milieu du même siècle, et de grandes ruines marquent la trace de leur passage. Cependant, sous la tutelle puissante et redoutée du comte Vivien, de Robert le Fort, duc de France, et de ses illustres successeurs Hugues, fils de Conrad, Eudes, fils de Robert, princes du sang royal et abbés laïques de Saint-Martin, non-seulement les chanoines ont recouvré leur ancien domaine, mais ils l'ont agrandi. Ils sont riches, et ont, dit-on, l'orgueil de la richesse ; mais, du moins, emploient-ils encore bien leurs opulents loisirs, puisqu'ils ont conservé le goût des lettres, et les cultivent, les enseignent, dans leurs écoles gratuites, avec un succès partout reconnu.

Quand, en l'année 900, Odon arriva sous les murs de Saint Martin, cette maison avait pour abbé Robert, duc de France, de Neustrie, d'Aquitaine et de Bretagne, un des plus vaillants chefs des cohortes franques ; elle avait pour évêque (car, par un singulier privilège, les clercs de Saint-Martin, affranchis de toute juridiction métropolitaine, rendaient hommage à un évêque particulier) Adalhard, frère d'Herberne, archevêque de Tours. Tels étaient les grands dignitaires de l'illustre maison. Mais l'abbé, qui fut roi des Francs en 922, et qui déjà travaillait à

le devenir, ne résidait pas avec ses chanoines. Ajoutons que ceux-ci ne voyaient pas beaucoup plus souvent leur évêque, qui n'exerçait pas chez eux de fonctions claustrales. Au spirituel comme au temporel, c'était le doyen Beliac qui gouvernait l'abbaye, et, sous ses ordres, Odalric présidait aux affaires de l'école.

Les chanoines de Saint-Martin firent un honorable accueil au jeune seigneur qui venait s'associer à leurs exercices. La cérémonie de son admission au nombre des clercs fut même un événement solennel. On y vit assister un grand nombre d'éminents personnages, compagnons de son père Abbon. Le plus considérable d'entre eux était le comte d'Anjou, Foulques le Roux. Le moine Jean nous rapporte qu'Odon avait passé les années de son enfance dans la maison de ce seigneur, *qui eum enutrierat*. L'auteur du *Chronicon Turo-nense magnum*, en des termes plus précis, dit que le fils de Foulques et le fils d'Abbon avaient eu la même nourrice (1). Mais ce détail est tiré d'une lettre fabriquée par un faussaire. On parlera plus loin de cette lettre et de l'ouvrage qu'elle précède. Nous avons une autre preuve de l'affection presque paternelle de Foulques le Roux pour Odon. Ayant acquis un domaine près de l'abbaye de Saint-Martin, il en fit présent au jeune clerc, qui l'habita quelque temps.

Avec un tel patronage, Odon aurait pu retrouver à Saint-Martin, sous la robe du lévite, la vie facile qu'il

(1) *Chroniques de Touraine*, p. 113.

avait menée dans les cours. Les mœurs des chanoines le permettaient. Tous nobles ou prétendant l'être, riches et faisant grand étalage de leurs richesses, ils étaient ordinairement fréquentés par des cavaliers et des femmes rieuses (1). Quand aux heures réclamées par l'étude succédaient les heures réservées au repos, on s'égayait, on se divertissait dans le cloître de Saint-Martin et souvent même on se querellait. Étant venu chercher en ces lieux une retraite pour étudier, jeûner et prier, Odon ne voulut pas s'associer aux dérèglements dont les chanoines lui donnaient le spectacle et l'exemple. Volontairement et fermement détournée de toutes les distractions mondaines, l'activité de son noble esprit se porta vers l'étude. Réservant donc ses nuits à la prière, il consacra tous ses jours à la lecture des livres qu'il avait depuis trop longtemps abandonnés. » Il eut « bientôt fait, écrit Jean avec emphase, de traverser « à la nage l'immense mer de Priscien. » En d'autres termes, Odon, suivant le conseil autrefois donné par Alcuin, recommença par la grammaire le cours de ses études interrompues. Ensuite il prit Virgile, mais pour le laisser bientôt. En effet, ayant vu dans un songe un vase dont les parois extérieures étaient revêtues de splendides ornements, mais au fond duquel s'agitaient d'affreux reptiles, il interpréta sa

(1) Odonis *Sermo de combust. S. Martini*. — Pignot, *Hist. de l'ordre de Cluny*, t. I, p. 63.

vision de cette manière : les ornements du vase sont la belle poésie, et les serpents la doctrine du poète. En conséquence, il ne voulut plus avoir de commerce avec Virgile. Naïf scrupule d'une jeunesse inexpérimentée ! Odon court d'abord aux anciens comme à la source de toute science ; puis il repousse avec effroi le doux breuvage ; c'est un poison ! Rejetant donc les poètes profanes, il n'aura plus entre les mains d'autres livres que des commentaires des Évangiles, des Prophètes. Mais bientôt il ne lui est pas même permis de continuer cette lecture. L'opposition vient des chanoines, ses maîtres. « — Que prétends-tu faire ? » lui crient-ils avec l'accent de l'indignation, de la fureur, *rabido latratu*. « Est-ce que cela te regarde ? » « Tu es bien présomptueux de vouloir aborder ces « inextricables écritures ! Arrière, et retourne aux « Psaumes ! » En nous transmettant cette véhémentement allocution, le moine Jean nous fait comprendre la méthode suivie à l'école de Saint-Martin pour l'enseignement des lettres sacrées. Au premier degré de cet enseignement la lecture des Psaumes, c'est-à-dire l'oraison, les simples exercices de la piété ; au second les labeurs de l'interprétation exégétique, l'étude des textes, des dogmes, la science.

Odon obéit et s'éloigna des commentateurs ; mais il ne les délaissa pas sans regret ; il ne fit pas cet acte de soumission sans murmurer au dedans de lui-même, et sans former déjà le dessein d'échapper de

quelque manière à une surveillance oppressive. Les esprits bien doués ne peuvent résister au désir de connaître. Tout ce qu'on entreprend pour les contenir dans une limite les excite à la révolte. Odon quitta bientôt l'abbaye de Saint-Martin, et, remontant le cours de la Loire, il se rendit à Paris.

Paris n'était pas encore, au commencement du xe siècle, le gymnase de l'Europe entière. Aucun de ces établissements qui donnèrent plus tard origine à l'illustre Université de Paris, n'existait encore sur l'une ou l'autre rive du fleuve. Personne n'avait encore dit que, par un décret de la Providence, Paris devait produire les plus doctes maîtres, comme les coteaux de la Bourgogne les vins les plus écumeux et les plaines de la Beauce les plus grasses moissons. Cependant il y avait dès lors à Paris deux ou trois écoles plus ou moins fréquentées, et dans l'une de ces écoles professait un moine déjà célèbre, Remi d'Auxerre. Attiré par la renommée de ses leçons, Odon vint l'entendre.

Qu'enseigne Remi ? Sur ce point le témoignage du moine Jean est précis. Remi lit et commente, nous dit le fidèle et naïf biographe, la *Dialectique* exposée par saint Augustin à son fils Adéodat, et le traité des sept arts libéraux de Martianus Capella. Cette *Dialectique* de saint Augustin, ou, sous son vrai titre, le traité des *Dix catégories*, est un ouvrage apocryphe. Mais, si l'on écarte les noms supposés de saint

Augustin et d'Adéodat, ce petit livre est un abrégé clair, substantiel, des *Catégories* d'Aristote. On n'a retrouvé jusqu'à ce jour, sous la poudre de nos bibliothèques, aucune glose de Remi sur le traité des *Dix catégories*; cependant on ne peut douter qu'il ait fait usage de ce précieux manuel. Jean l'affirme, et, d'ailleurs, nous en possédons un ample commentaire, qui est du maître de Remi, saint Heiric d'Auxerre. Le moine Jean nomme aussi fort à propos Martianus Capella parmi les anciens auteurs interprétés par le docte Remi. Plusieurs exemplaires de l'interprétation de Remi sont dans nos mains, et l'on peut y remarquer des emprunts considérables faits au commentaire plus ancien de Jean Scot Érigène. Nous connaissons donc l'enseignement de Remi : il comprend le *trivium* et le *quadrivium*, les trois arts et les quatre sciences. C'est, suivant la méthode du temps, un cours complet de philosophie, et, qu'on l'entende bien, de philosophie profane, puisque ni le faux Augustin, ni Martianus Capella, ni même Heiric, Jean Scot, Remi, dans leurs gloses, ne parlent de la religion chrétienne et de ses dogmes.

Ainsi, fuyant les chanoines de Saint-Martin qui lui défendaient la lecture des pères, Odon est venu chercher bien loin un maître de logique, qui l'entretenant d'Aristote, de Porphyre, et qui, pour interpréter les jeux d'esprit bizarres et toujours obscurs des *Noces de Mercure et de la Philologie*, disserte devant

ses auditeurs sur les poétiques arcanes de la mythologie grecque. La fréquentation des Pères pouvait-elle être aussi redoutable ? Nous pensons qu'elle pouvait l'être bien davantage. La doctrine des Pères offre sur les points même les plus importants de manifestes contradictions. Pour ne pas se laisser entraîner vers ce qu'on appelle l'erreur, en lisant saint Clément, Origène, saint Augustin, il ne suffit pas d'avoir une sincère piété ; il faut encore avoir acquis l'expérience qui distingue, admet, rejette, ou, sans rejeter, sans faire cette injure à une sainte mémoire, sait entendre les choses comme il semble utile qu'elles soient entendues. La plupart des hérésies ont quelque Père pour auteur. Mais pour nos maîtres du xe siècle, la séparation est complète entre la théologie chrétienne et la philosophie profane. Un seul a osé les confondre ; c'est Jean Scot Érigène. Or plusieurs siècles s'écouleront avant que les plus zélés tuteurs de l'orthodoxie arrivent eux-mêmes à le comprendre. Au xe siècle, la logique d'Aristote, car on ne connaît encore ni sa philosophie naturelle, ni sa métaphysique, est une étude presque sans péril. Odon avait donc été saisi d'une vaine terreur, quand il avait pris Virgile pour un serpent. Mais alors il était bien jeune. L'âge a formé son jugement ; et maintenant il sait discerner où commencent, où finissent les divers domaines de la science. A la philosophie profane il demandera quelle est la nature des choses subal-

ternes; sur les choses supérieures, sur les choses divines, il interrogera Dieu lui-même, ou ses envoyés, ses prophètes. Il peut désormais, éclairé par les leçons de Remi, revenir à Virgile, puisque Aristote lui-même est incapable de troubler sa foi.

Ses études achevées, Odon s'éloigne de Paris. C'est une ville déjà bruyante, qui n'offre pas d'assez tranquilles retraites pour la méditation. Odon retourne à Saint-Martin. Les cloîtres de Saint-Martin sont eux-mêmes trop fréquentés. Après une suite d'années consacrées à lire des livres, à entendre des maîtres, Odon veut enfin être seul, penser et prier. Ne distinguons pas; chez les mystiques sincères, la prière et la pensée sont une même chose. Odon partage entre les pauvres ce qu'il possède, et se retire, assez loin de l'abbaye, dans une étroite cellule dont il défend l'accès à tout visiteur importun. Son lit est une natte de jonc, sur laquelle il s'étend tout habillé lorsqu'il a besoin de sommeil. Pour sa nourriture de chaque jour, il se contente d'une demi-livre de pain et de quelques fèves : contre le naturel des Francs, *extra naturam Francorum*, ainsi s'exprime l'Italien Jean, il boit à peine. La nuit, il se rend au tombeau de saint Martin, à deux milles environ de sa cellule, emportant avec lui ses tablettes. Cette excessive frugalité, cette solitude absolue, ne seraient pas saines pour tous les corps, pour toutes les âmes. Mais la native vigueur du jeune anachorète se plaît à braver

les plus rudes épreuves, et les surmonte. Il possède, d'ailleurs, dans son réduit, une riche bibliothèque : cent volumes, dit-on ; grande richesse, en effet, pour ce temps ! Et, séparé des vivants, il peut à toute heure du jour s'entretenir avec d'illustres morts, saint Augustin, saint Jérôme, saint Grégoire, ses auteurs préférés.

Combien de mois dura la retraite d'Odon ? On ne le dit pas ; mais les faits que l'on rapporte prouvent que les chanoines de Saint-Martin réussirent à le ramener près d'eux. L'auteur du *Gesta consulum Andegavensium* assure qu'Odon remplit à Saint-Martin les fonctions d'écolâtre (1). Nous ne tenons pas ce témoin pour authentique. Suivant le *Chronicon Tironense magnum*, suivant Sigebert et d'autres annalistes, les chanoines de Saint-Martin le nommèrent simplement grand chantre de leur église ; ce que paraît confirmer l'épithète de *musicus*, si souvent employée pour distinguer Odon de tous ses homonymes. C'est à Paris, sous la discipline de Remi, qu'il avait appris la psalmodie, qu'on appelait la musique. Dans sa glose sur Martianus Capella, Remi traite de cet art en homme expérimenté.

On ne pouvait remplir à Saint-Martin aucune charge claustrale sans être chanoine. Odon s'était donc fait admettre au nombre des clercs honorés de ce titre. Mais il ne tarda pas beaucoup à le rejeter

(1) *Chroniques d'Anjou*, publiées par MM. Salmon et Marchegay.

pour devenir moine. C'est bien à tort que l'on se représente ces pieux docteurs du moyen âge comme des gens tranquilles, indolents, acceptant la vie comme elle leur est offerte, et résignés à tracer chaque jour le même sillon. Ils sont, au contraire, actifs, ardents, ne sachant rester en place, et formant toujours de nouveaux desseins. Dans l'ordre religieux comme dans l'ordre civil, l'individu peut tout ce qu'il ose, et il ose beaucoup. Comme il sent à peine l'étreinte du lien social, il n'a pas besoin, pour s'en dégager, d'un grand effort. Odon était loin d'approuver le genre de vie que menaient ses confrères. Leur commerce avec les laïques était pour lui chaque jour une occasion de scandale : il s'indignait, en outre, de les voir si glorieux de leurs richesses : il ne leur pardonnait même pas, si noble qu'il fût lui-même, de se targuer de leur noblesse. En ce qui touche les mœurs, sa doctrine était un stoïcisme morose et grondeur ; toute ostentation, toute gaieté désœuvrée l'offensaient et l'excitaient à blâmer quelqu'un ou quelque chose. A Saint-Martin, les occasions de déclamer étaient pour lui trop fréquentes. Il avait donc résolu de quitter Saint-Martin et d'aller chercher en quelque autre lieu des confrères moins différents de lui-même, quand un événement grave vint tout à coup hâter l'accomplissement de ce dessein. Vers l'année 903, un incendie, qu'on a cru devoir attribuer aux Normands, détruisit l'église de Saint-Martin. Odon,

pour qui le spectacle des ruines n'était pas sans charmes, séjourna quelque temps encore en ces lieux désolés ; puis, les ayant quittés, il visita divers monastères, soucieux de bien choisir sa nouvelle retraite. Son enquête fut longue ; s'étant proposé le genre de vie des anciens anachorètes, il ne trouvait aucune facilité pour les imiter en des maisons où s'étaient introduites les habitudes les plus relâchées. Enfin un de ses amis, qui faisait dans le même temps la même recherche, l'appela, disant avoir trouvé l'asile qui leur convenait aux confins de la Bourgogne, dans l'étroite et sauvage vallée de Baume, où l'abbé de Cluny, Bernon, avec le consentement du roi Raoul, venait de rétablir la vie religieuse sous la règle de saint Benoît.

Le diplôme de Raoul qui confère à Bernon la celle de Baume est de l'année 904, et la restauration de cet antique monastère était depuis quelque temps achevée lorsque Odon y arriva. Nous pourrions donc, par conjecture, placer cet événement à l'année 909. Mais ici toute conjecture est superflue. En effet, le moine Jean confirme cette date même, en disant qu'Odon venait d'atteindre sa trentième année lorsque Bernon l'accueillit. Cet accueil fut d'autant plus honorable pour Odon, que les moines, rivaux des chanoines, devaient s'applaudir de son éclatante conversion, et que d'ailleurs il entra à Baume avec un opulent bagage, ses cent volumes, trésor bien digne

d'envie. Au mois de septembre de cette année 909, une charte nous le représente, sous l'habit et avec le simple titre de « lévite, » lisant à haute voix, devant une nombreuse assemblée de seigneurs et de clercs, le testament de Guillaume le Pieux, duc d'Aquitaine (1).

Bernon s'empresse de le proposer à la direction de l'école claustrale. Quelque temps après il lui fit conférer les ordres, par Turpion, évêque de Limoges. Odon les refusait par modestie ou par goût pour l'indépendance ; mais on ne tint pas compte de son refus. Voilà donc Odon moine et prêtre, assujetti, par conséquent, à des devoirs qui l'obligent à la vie sédentaire. Il habite le cloître de Baume, y partage son temps entre l'étude, l'enseignement, la prière et l'observation des minutieuses pratiques de la règle bénédictine. Sur cette époque de sa vie les anciens biographes se taisent, ou nous racontent des détails qui nous sont indifférents. Mais en l'année 926 Bernon, averti de sa fin prochaine, le désigne aux suffrages des moines de Cluny comme son plus digne héritier.

Odon, second abbé de Cluny, devient un grand réformateur. De nombreux diplômes nous parlent de son administration vigilante. Que des moines ou des seigneurs laïques osent enfreindre ses ordonnances, ou

(1) Mabillon, *Ann. Bened.*, t. III, p. 333. — M. Pignot, *Hist. de l'ordre de Cluny*, t. V, p. 17.

porter la main sur les biens de sa maison, il s'arme de son droit, poursuit, atteint, frappe ses ennemis. Sous le gouvernement du sage et savant Odon, l'école de Cluny, devenue la plus célèbre des Gaules, envoie partout des moines, des régents, des abbés. Il existait entre les monastères bénédictins des dissidences sur les l'interprétation de leur règle commune. Odon, donnant à Cluny de nouveaux statuts, jette ainsi les fondements de cette rigide observance qui fut pratiquée bientôt après, non-seulement dans les Gaules, mais encore en Espagne, en Italie, à Rome même, en diverses abbayes de fondation ancienne ou récente, dont Cluny devint et le séminaire et la métropole. Bientôt il n'est plus permis à l'abbé de Cluny de rester au milieu de ses moines. Des évêques le mandent avec instance, imposant à son infatigable zèle la restauration de monastères où s'est introduit le désordre. Les papes l'appellent en Italie, réclamant sa médiation dans leurs débats avec les rois. Les rois eux-mêmes lui confient le règlement de leurs propres affaires. Il n'y a pas, dans toute la chrétienté, un nom plus vénéré que le sien ; il n'y a pas une autorité plus considérable que la sienne dans les conseils de l'Église et des princes.

Durant un de ses voyages en Italie, il fut atteint à Rome même d'une maladie qu'il jugea mortelle. Demandant alors au Seigneur, comme faveur dernière, la permission de visiter encore une fois le tombeau

de saint Martin, il se fit transporter à Tours, où il fut reçu dans l'abbaye de Saint-Julien. C'est là qu'il mourut le 18 novembre, l'an huitième de l'empereur Othon et le septième du roi Louis, suivant le *Chronicon Turonense magnum*; c'est-à-dire l'an de Jésus-Christ 943. On nous a transmis des détails touchants sur les derniers moments de cette noble vie. Odon est sur le point de mourir. Auprès de son chevet funèbre se tient pleurant un des plus célèbres pontifes de l'église de Tours, Théotolon. « Écarte ces
« larmes, lui dit le saint homme; sans aucun doute
« une place est destinée dans les célestes demeures,
« après le décès de la chair, à ceux qui, dans ce
« pèlerinage plein de labeurs et de misères, se sont
« montrés les fidèles serviteurs du Christ :

« *Mors mihi quando datur, requies non poena paratur*(1). »

En effet, pour de tels hommes, il n'y a de repos que dans la mort. La tradition a mis Odon au nombre des saints. Qui voudrait la contredire ? De même qu'elle a un culte pour tous les dieux, la philosophie a des hommages pour ces héroïques confesseurs de toutes les religions, canonisés dans tous les âges par la reconnaissance populaire.

Il faut parler maintenant des ouvrages authentiques de saint Odon, qui sont plus importants que

(1) *Chroniques de Touraine*, p. 226.

nombreux, et montrer qu'il n'est pas l'auteur de tous ceux qu'on a publiés sous son nom.

Odon avait écrit dans sa première jeunesse un commentaire sur le Livre des Rois. Il nous l'apprend lui-même, comme l'ont remarqué les auteurs de l'*Histoire littéraire*, dans un autre de ses ouvrages. Mais aucun des anciens bibliographes n'a mentionné ce commentaire, et, s'il n'est pas perdu, nous devons croire qu'il git sans nom dans quelque recoin de nos bibliothèques.

Tandis qu'Odon résidait encore près des chanoines de Tours, ceux-ci le prièrent de composer pour leur usage un abrégé des *Morales de saint Grégoire sur Job*. Il hésita d'abord à faire ce qu'ils demandaient : mais, durant une de ses courses nocturnes au tombeau de saint Martin, il s'endormit, et, dans un songe, il vit saint Martin lui-même qui lui commandait de remplir le vœu des chanoines. Son hésitation fut ainsi vaincue : le saint ordonnait, il obéit. Martin Marrier n'avait encore découvert aucun manuscrit de cet abrégé des *Morales*, lorsqu'il réunissait, dans sa *Bibliothèque de Cluny*, les œuvres de saint Odon. Il l'a publié séparément, quelques années après, en 1617. On l'a depuis inséré dans le tome XVII de la *Bibliothèque des Pères*, édition de Lyon, et, de nos jours, dans le tome CXXXIII de la *Patrologie latine* publiée par M. l'abbé Migne. Les *Morales*, ou plutôt les *Moralités* de saint Grégoire sur Job, étaient au

xe siècle un ouvrage de grand renom. On le trouvait même dans les armoires des plus pauvres monastères, et c'est là sans doute qu'il avait le plus de lecteurs. Nous supposons qu'après avoir lu quelques pages de cette paraphrase prolixe, on quittait le volume, pour y revenir quelque temps après, le quitter encore et y revenir ; ainsi l'on pouvait arriver lentement au dernier feuillet de l'ouvrage, sans trop de fatigue ou d'ennui. Mais dans les riches abbayes, où les manuscrits étaient nombreux et variés, peu de gens avaient le courage d'entreprendre une telle lecture. C'est pourquoi les chanoines de Saint-Martin prièrent Odon de leur rendre plus facile, dans un abrégé, l'accès d'un ouvrage si célèbre. Cet abrégé ne contient que des phrases empruntées à l'original ; aussi l'auteur a-t-il donné lui-même à son travail le texte exact d'*Excerptio*. C'est ainsi qu'il est intitulé dans le num. 2455 de la Bibliothèque nationale, manuscrit du xiie siècle : *Exceptio S. Addonis, Cluniacensis abbatis, in Moralibus Job*. Il n'a pour nous aucun intérêt. Nous n'y trouvons, en effet, aucune preuve de l'expérience acquise par Odon à l'école de Remi, et il n'y a de son style qu'une préface emphatique, dépourvue de goût et d'esprit, comme presque toutes les préfaces de ce temps-là.

Nous commençons à le mieux connaître dans ses antiennes et ses hymnes. Parlons d'abord des antiennes. Dom Marrier en a publié douze, en

l'honneur de saint Martin, qui ont été reproduites dans la *Bibliothèque des Pères*. Elles ont été longtemps célèbres. Udalric et Nalgod, écrivains du XIIe siècle, rapportent qu'on les chantait encore de leur temps, dans presque toutes les églises. Nous rencontrons le même témoignage, pour le XIIIe siècle, dans un sermon de Nicolas de Gorran. Sur une citation qu'il fait de ces antiennes Nicolas de Gorran dit : *Et hoc expresse cantamus nos in sancta ecclesia de eo* (1). Cependant les auteurs de l'*Histoire littéraire* n'y « découvrent rien qui puisse justifier le cas qu'on « en fait. » C'est un jugement qui nous causerait une grande surprise, si les auteurs de l'*Histoire littéraire*, trop imbus des préjugés critiques du XVIIIe siècle, n'avaient pas rendu beaucoup d'autres arrêts du même genre, que notre siècle n'a pas confirmés. Voici donc les antiennes :

Saint Martin, ayant pressenti longtemps à l'avance l'heure de son trépas, rassembla ses disciples et leur annonça que sa fin était proche.

Voilà que tout à coup les forces de son corps commencèrent à l'abandonner. Alors on entendit les pleurs, les sanglots des disciples, qui tous, priant et gémissant, disaient : « Pasteur n'abandonne pas tes brebis !

« Nous savons bien, ô père, que tu es impatient de monter auprès du Christ. Mais puisque ta récompense

(1) *De eo*, c'est-à-dire sur saint Martin. Sermon de Nicol. de Gorran, dans le num. 1681 de la Bibliothèque nation., fol. 338, verso.

là-haut est assurée, père, prends en pitié tes enfants que tu vas laisser dans l'abandon. »

— « Seigneur, j'ai jusqu'à ce jour assez combattu, et cependant je servirai sous ton drapeau tant que tu l'ordonneras : mais si tu veux bien épargner ma vieillesse, donne-moi la douce consolation de veiller toi-même sur ces enfants pour lesquels j'ai tant à craindre ici-bas. »

Et il contraignait ses membres affaissés par la fièvre à faire le service de son âme, et, étendu sur la couverture de son lit, ce noble cilice, ne daignant plus même regarder la terre, il soupirait de tout son être après le ciel.

— « Laissez-moi, disait-il, contempler le ciel, afin que mon âme s'élève vers le Seigneur. L'ennemi ne trouvera rien en moi qui lui appartienne et je serai reçu dans le sein d'Abraham. »

Or, au milieu de la nuit consacrée au Seigneur, il quitta la terre. Les habitants du ciel vinrent à sa rencontre. Des voix furent entendues dans les hauteurs de l'espace ; et, plus transparent que le verre, plus blanc que le lait, le saint homme parut bien, même sous son enveloppe charnelle, la perle des ministres du Seigneur.

Tous ceux qui étaient présents furent témoins de sa glorieuse admission dans la phalange des glorifiés ; car sa chair, qui avait toujours été couverte de cendre, resplendit tellement qu'au sein même de la mort elle offrait le spectacle d'une éclatante résurrection.

Présente est la foule des moines et des vierges, qui le pleurent même dans sa gloire. Ils comprendraient qu'il serait plus opportun de se réjouir, si leur vive douleur écoutait la raison.

Qu'on ne dise pas que ce sont là des funérailles. Non,

c'est un triomphe ; car, même après son trépas, le pasteur menait encore le troupeau de ses disciples, qui, sous sa conduite, avaient vaincu le monde ; et, suivant son corps jusqu'à la tombe, ils chantaient en pleurant :

« — Martin, astre aux puissants rayons, illumine les autres constellations de l'éclat de ses vertus. On l'a vu, sur cette terre, accomplir seul les œuvres de plusieurs : c'est pourquoi, du consentement de tous les saints, vait-il se mêler à la légion des apôtres et des prophètes.

« O vraiment bienheureux, vraiment ineffable modèle de piété, de miséricorde, de charité ! Ainsi que, sorti des entrailles mêmes de ces vertus, tu as toujours vécu tout entier dans le Seigneur, de même sois-nous toujours présent jusqu'à la fin des siècles ! »

Telles sont les douze antiennes sur saint Martin qui n'ont pas été jugées dignes d'estime par les auteurs de l'*Histoire littéraire*. Puisqu'il s'agit ici d'une œuvre poétique, et puisqu'en affaire de poésie la règle des jugements a souvent varié, nous osons dire qu'il y a dans ces antiennes de l'invention, le genre de lyrisme propre au sujet, de nobles et touchantes images. A cette pieuse élégie les auteurs de l'*Histoire littéraire* préféraient certainement les hymnes de Santeuil. Sans contester aujourd'hui le mérite qui distingue les vers de Santeuil, nous y trouvons trop de pédantes antithèses, trop d'ornements d'une fausse élégance, et, en somme, ils flattent moins notre goût que les antiennes d'Odon.

Ses hymnes n'ont pas toutes été conservées. Suivant le moine Jean, il en avait composé trois sur saint

Martin, et nous n'en possédons que deux, qui ont été publiées, l'une dans la *Bibliothèque de Cluny*, l'autre dans les *Annales* de Mabillon (t. III, append., p. 712). Nous trouvons encore dans la *Bibliothèque de Cluny* une hymne d'Odon sur Marie-Madeleine et des vers sur l'eucharistie. Les vers d'Odon sont des vers du xe siècle, où toutes les règles sont violées, même celles de la quantité. Les hymnes sont des proses rimées, habilement accommodées, nous n'en doutons pas, aux exigences de la musique, mais d'ailleurs beaucoup moins dignes de remarque, à notre avis, que les antiennes. L'esprit d'Odon semble n'être plus inventif, dès qu'il est gêné par quelque contrainte.

Les antiennes, les hymnes, autrefois notées, de saint Odon, et notées par lui-même, nous amènent à parler d'un *Dialogue sur la Musique* qu'on a coutume de lui attribuer. Montfaucon et Sainte-Palaye déclarent l'avoir retrouvé transcrit sur d'anciens vélins dans plusieurs bibliothèques d'Italie. Sur ces témoignages les auteurs de l'*Histoire littéraire de la France* affirment à leur tour qu'Odon de Cluny a fait un *Dialogue sur la musique*, que ce *Dialogue* n'a pas encore été mis en pleine lumière par la presse, mais qu'il en existe des exemplaires écrits à la main. C'est une affirmation que nous avons contrôlée. En effet, le *Dialogue* signalé par Montfaucon et par Sainte-Palaye nous a été conservé. Il n'est même plus inédit ; la presse en a multiplié les exemplaires. Mais convient-

il de l'attribuer à Odon de Cluny? Comme nous espérons le démontrer, cette attribution est chimérique.

Voici deux manuscrits conformes à ceux qui nous sont indiqués par Sainte-Palaye et par Montfaucon. Le premier, dans un volume latin de la Bibliothèque nationale, sous le n° 7369, est un manuscrit du xvie siècle, dont voici le titre : *Incipit liber Enchiridion, qui fuit compositus a domno Odone, abbate, qui fuit peritus in musica. Alii dicunt Dialogorum librum, eo quod inter Discipulum et Magistrum fuit compositus, et Discipulus quidem Magistrum interrogat.* Ce titre semble indiquer, il est vrai, notre Odon. On le désirerait toutefois plus court et plus clair. Il n'y a peut-être pas un monastère qui n'ait eu, durant le moyen âge, un ou deux Odon pour abbés. Ce nom était aussi commun que, de nos jours, il l'est peu. Quand donc Fabricius place sans difficulté le *Dialogue*, autrement nommé *Enchiridion*, parmi les œuvres d'Odon, abbé de Morimond, docte écrivain du xiie siècle, il se trompe peut-être ; cependant le titre que nous venons de citer ne le contredit pas. Venons à notre second manuscrit. Il appartient au même fonds, sous le n° 7211 ; mais il est plus complet et beaucoup plus ancien que le premier, puisqu'on peut l'attribuer au xiie siècle. Le titre porte : *Incipit liber, qui et Dialogus dicitur, a domno Odone compositus succincte, decenter atque honeste, ad utilitatem*

legendium collectus. C'est d'après ce manuscrit que Martin Gerbert a publié l'ouvrage, dans son recueil intitulé *Scriptores ecclesiastici de Musica*, tome I, page 251. Mais, qu'on le remarque, plus prudent que les auteurs de l'*Histoire littéraire*, l'éditeur allemand ne nous donne pas cet ouvrage comme ayant été composé par Odon, abbé de Cluny. Il ne s'agit ici pour lui que d'un certain Odon, un simple moine. Le titre du manuscrit publié par les soins de Gerbert élargit beaucoup, il est vrai, la base des conjectures, le *domnus Odo* de ce titre pouvant désigner indifféremment un moine, un chanoine, un abbé. Gerbert croit même démontrer par une preuve très-forte que l'auteur du *Dialogue sur la Musique* était un régulier subalterne. A la suite du titre vient, en effet, une préface en forme de discours, où l'éditeur remarque que l'auteur parle en ces termes à ses très-chers frères : *De vestris precibus confidens et communis patris præcepta suscipiens, hoc opus intermittere nec volo nec valeo*. Or, selon Gerbert, le « père commun » d'une congrégation de frères est un abbé. Pour obéir aux ordres d'un abbé, l'auteur du *Dialogue* n'était donc rien de plus qu'un moine. Cette conclusion semble rigoureuse. Cependant elle ne l'est pas. Un manuscrit fort ancien de la bibliothèque de Troyes, sous le n° 2142, nous présente le *Dialogue* avec ce titre où reparait « l'abbé » Odon : *Odonis abbatis regulæ de musica Arte*. Ce titre n'est pas, comme l'a pensé

Gerbert, contredit par les termes allégués de la préface. Tout archimandrite cistercien, comme, par exemple, Odon de Morimond, avait pour « père » l'abbé de Cîteaux ; mais, en ce qui regarde l'abbé de Cluny, la critique de Gerbert est bien fondée, puisqu'il n'avait pas de supérieur. Si donc, comme l'attestent les manuscrits de meilleure date, l'auteur du *Dialogue sur la Musique* est un abbé, nous pouvons déjà tenir pour vraisemblable que ce n'est pas Odon, abbé de Cluny. On va maintenant voir cette vraisemblance confirmée par un autre passage de la même préface. S'adressant toujours à ses « très-chers frères, » Odon leur rappelle qu'habitant au milieu d'eux, *vobiscum positus*, il a formé dans leur monastère des enfants, des jeunes gens, à la pratique du chant ; et il ajoute que ce monastère est sous l'invocation de la Vierge Marie: *Ad honorem Dei ac sanctissimæ genitricis ejus Mariæ, in cujus venerabili cænobio fiebant...* Or, ni l'abbaye de Saint-Martin, ni celle de Cluny, ni celles de Massai, de Fleury, tour à tour habitées, gouvernées, ou, du moins, visitées par notre Odon, clerc séculier, chanoine, moine ou abbé, n'avaient la Vierge Marie pour patronne. Quelques historiens prétendent, il est vrai, qu'il eut encore sous son gouvernement l'abbaye de Bourgdeols en Berri. Mais les auteurs de la *Gaule chrétienne* ne se rangent pas volontiers à leur avis, et préférèrent distinguer l'abbé de Bourgdeols de son homonyme et contemporain

l'abbé de Cluny. Enfin le texte du *Dialogue* nous offre le passage suivant, dans une réponse du maître au disciple : *Sæpe unius vocis dissimilitudo modum mutare compellit; ut antiphona hoc : « O beatum Pontificem, » cum in principio et in fine secundi modi est, propter illius tantum vocis elevationem, ubi dicit : « O Martine, » in primo tono a domino Odone curiosissime est emendata ; itemque in antiphona : « Domine, qui operati sunt. »* Or cet Odon, désigné par l'auteur du *Dialogue* comme ayant modifié l'annotation tonique de l'antienne où se trouve l'invocation *O Martine*, est justement notre abbé de Cluny. Nous l'apprenons du moine Jean. Celui-ci nous raconte, en effet, que son vénérable maître, tous les soirs et tous les matins, chantait ces mots de la prose notée : *O Martine, o pie, quam pium est gaudium de te ! O Martine, et cæt.* Si donc le *Dialogue sur la Musique* a été composé par l'abbé de Cluny, il s'est cité lui-même, il s'est recommandé lui-même comme auteur d'une ingénieuse correction; ce qui est tout à fait contraire aux habitudes modestes des écrivains religieux du moyen âge. De tout ce qui précède il est certainement permis de conclure que les auteurs de l'*Histoire littéraire* ont mal à propos attribué l'*Enchiridion*, ou *Dialogue sur la Musique*, à saint Odon, abbé de Cluny.

Cependant il paraît en même temps établi, tant par le témoignage de l'anonyme de Molk, écrivain du

xiie siècle, que par la citation que nous venons d'emprunter au texte de l'*Enchiridion*, qu'Odon, abbé de Cluny, surnommé de son temps le Musicien, a composé pour l'usage des écoles claustrales un traité quelconque pour la musique. Aussi Martin Gerbert a-t-il cru pouvoir publier sous son nom (*Scriptores ecclesiastici*, t. I, p. 247), un opuscule sur cette matière, d'après un manuscrit du Mont-Cassin où il porte ce titre barbare : *Tonora per ordinem, cum suis differentiis, quos habemus honorifice emendatos et patefactos a domno Oddone, religioso abbate, qui fuit peritus in arte musica*. L'attribution de Martin Gerbert nous semble très-fondée. Nous trouvons, en effet, dans le *Tonora* la correction tonique du chant *O beatum Pontificem*, déjà proposée, dit l'auteur de l'*Enrichidion*, par maître Odon. La voici : *Nullus putet quod omnes antiphonæ in suo principio se convenient cum initio psalmi ; majorem autem partem antiphonarum in fine volunt sibi incipere psalmum ; sicut antiphona. « O beatum Pontificem » quam faciunt de secundo tono ; sed fallunt, cum sit de primo et de septima differentia*. Ainsi nous possédons au moins un opuscule d'Odon sur la musique ; mais ce manuel pratique, qu'on trouve clair et complet (1), n'est pas le célèbre *Dialogue*.

Une autre méthode d'intonation musicale a été pour

(1) M. Pignot, *Hist. de l'ordre de Cluny*, t. I, p. 140.

la première fois publiée par M. de Coussemaker (1) , d'après un manuscrit de Saint-Dié, sous ce titre : *Intonarium a domno Octone, abbate, diligenter examinatum et ordinatum, a Guidone, sanctissimo monacho, examinatum, probatum* ; etc., etc. M. de Coussemaker n'ose pas affirmer que l'auteur de cet *Intonarium* soit l'abbé de Cluny. Nous ne pouvons mieux faire que d'imiter la prudence d'un critique si compétent. Le chant *O beatum bonificem* est mis, il est vrai, dans cette méthode, au premier ton ; ce qui semble permettre de l'attribuer à l'auteur du *Tonora* publié par Martin Gerbert ; mais l'auteur du *Tonora* dit, en outre, que le chant *O beatum* doit figurer à la septième différence du premier ton, et dans l'*Intonarium* il est à la sixième. Peut-être le même auteur a-t-il eu successivement deux avis sur ce point particulier.

D'autres difficultés sont à résoudre. Marrier a publié, dans sa *Bibliothèque de Cluny*, sous le nom de notre docteur, une *Vie de saint Gérard*, comte d'Aurillac, dont l'authenticité n'a jusqu'à ce jour été contestée par aucun critique. Elle est cependant, on va l'apprendre, très-contestable. L'annaliste Adhémar parle ainsi de Turpion, évêque de Limoges : « Turpion cultiva beaucoup Odon, abbé de Cluny, » et ce très-vénérable Odon, à la demande de Tur-

(1) *Scriptores de Musica*, t. II, p. 117-149.

« pion, publia la vie de saint Gérauld. » Une chronique d'Aurillac, citée par les Bollandistes, rapporte le même fait en ces termes encore plus précis : « Le « vénérable Odon, troisième abbé d'Aurillac et de « Cluny, prié par Turpion, évêque de Limoges, et « par Aimon, abbé de Tulle, raconta la vie du bien- « heureux Gérauld. » En effet, la *Bibliothèque de Cluny* nous offre une ample vie de saint Gérauld, en quatre livres, avec des préfaces où nous lisons les noms de Turpion, évêque de Limoges, et d'Aimon, abbé de Tulle, auxquels Odon, abbé de Cluny, dédie l'ouvrage entrepris à leur prière. Le même ouvrage est encore, sous le nom de saint Odon, dans le recueil de Surius, et les continuateurs de Bollandus l'ont imprimé, sous le même nom, à la date du 13 octobre. Enfin, ainsi que nous l'apprennent les auteurs de l'*Histoire littéraire*, il a été deux fois traduit en français, comme présentant plus d'intérêt que bien d'autres légendes.

Il est en effet intéressant, puisqu'on y trouve des récits historiques sur les troubles de l'Aquitaine, au ixe siècle, et d'abondants détails sur les mœurs des seigneurs, de leurs serfs, et sur leurs mutuels rapports. Mais ces détails, ces récits ne sont plus dignes de foi, si l'auteur du livre n'est pas Odon de Cluny. Voilà le problème. Voici maintenant nos objections contre le texte publié par Marrier. Nous ne connaissons qu'un exemplaire manuscrit de ce texte. Cet

exemplaire qui porte le n° 653 dans le fonds de Saint-Victor, est un manuscrit du xve siècle. Il est donc dépourvu de toute autorité. D'autre part, les n°s 5301 et 3783 de l'ancien fonds du Roi, volumes du xe siècle, nous offrent, sous le nom d'Odon, une vie de saint Gérald beaucoup moins considérable, que nous retrouvons, en outre, dans le n° 3809 (A) du même fonds, volume du xive siècle. Odon a-t-il composé deux fois la même vie? A l'un et à l'autre ouvrage sont annexées de verbeuses préfaces. Odon aurait d'autant moins manqué de rappeler son premier travail dans le second, qu'ils sont adressés l'un et l'autre aux mêmes personnages, Aimon et Turpion. Cependant, l'un de ces ouvrages est évidemment copié sur l'autre. Dans le plus considérable se retrouve, presque sans changements, le texte entier du plus court; mais dans celui-ci manquent des chapitres, des narrations étendues, que nous lisons dans celui-là. Il s'agit donc de savoir si la *Vie de saint Gérald* publiée par Marrier est l'écrit original de saint Odon, abrégé dans les manuscrits du Roi que nous avons désignés, ou si ces manuscrits nous présentent, au contraire, l'ouvrage authentique, amplifié dans le manuscrit de Saint-Victor et dans l'édition de Marrier. Remarquons d'abord que l'abréviateur ou l'amplificateur est un faussaire. En effet, les deux ouvrages commencent par deux épîtres dédicatoires absolument différentes. Voici quelques phrases de celle que nous offrent les manuscrits du Roi : *Reve-*

rendo patri et domno Aimoni abbati, conservus fratrum et minimus abbatum Oddo perpetuam salutem in Domino. Rogaveras, pater, una cum domno Turpione, episcopo, necnon et aliis non paucis nobilibus viris, ut de vita vel miraculis domni Geraldii aliquid scriberem. Quod ego quidem primo distuli, partim quia res propter suam novitatem mihi incerta videbatur, partim, fateor, quia timebam et adhuc timeo ne forte ista relatio per me convenienter edita non fuisset... L'auteur de cette épître déclare donc en des termes très-précis que saint Gérauld vient de mourir, et que personne n'a pris soin d'écrire sa vie. Or le manuscrit auquel nous empruntons ces lignes étant de l'âge même de l'abbé de Cluny, suppose-t-on qu'un assez audacieux pour avoir fabriqué cette compilation, ornée d'une dédicace frauduleuse, sous les yeux mêmes de saint Odon, ou de ses nombreux disciples ? C'est une supposition impossible. Il n'y a donc pas eu d'abrégiateur. C'est l'amplificateur qui est le faussaire. Il importait de vérifier ce point de critique. En effet, de ces longs récits que nous trouvons dans le premier livre de la *Vie de saint Gérauld*, publiée par Marrier, il n'y a pas une phrase, pas un mot dans la vie du même saint, écrite par Odon lui-même. On ne saurait donc les introduire avec confiance dans une histoire de l'Aquitaine, les faits auxquels ils se rapportent n'étant pas attestés par un témoin digne de foi.

Un dernier mot sur cette *Vie de saint Gérauld*. Les deux narrateurs, parlant d'un voyage que Gérauld fit en Italie, disent qu'avant de l'entreprendre il appela dans son manoir un saint évêque nommé Gausbert. Ce que les auteurs de la *Gaule chrétienne* rapportent à un prétendu Gausbert, évêque de Rodez, disent-ils, vers l'an 900 (1). Mais cette attribution est une erreur. Il s'agit ici de Gausbert Ier, évêque de Cahors, dont cette église honore encore la mémoire. Ce qui nous fait découvrir une autre erreur de la *Gaule chrétienne*. Ayant, en effet, supprimé Gausbert Ier, évêque de Cahors, les auteurs de la *Gaule chrétienne* l'ont confondu avec Gaubert II, qui vivait en 990, et, comme le cartulaire de Cahors leur fournissait un diplôme dont les souscriptions ne peuvent s'accorder avec cette date, ils ont, pour la maintenir, taxé d'altération ce monument vénérable (2). Le témoignage d'Odon vient le justifier. Contemporain d'Adasius, archevêque de Bourges, et d'Agenulfe, évêque de Mende, comme le marque à propos le cartulaire de Cahors, l'évêque Gausbert fut ordonné vers l'année 892. Les auteurs de la *Gaule chrétienne* se sont trompés d'un siècle à son égard. Quant à Gausbert, évêque de Rodez, c'est un prélat imaginaire. André Duchesne, dans ses notes sur la *Vie amplifiée de saint*

(1) *Gallia christ.*, t. I, col. 203.

(2) *Ibid.*, col. 125. — Voir *Observations sur la géog. et l'hist. du Quercy*, par M. Léon Lacabane, p. 21.

Gérauld, l'a fait naître d'un malencontreux accouplement entre un passage de l'ouvrage authentique et un passage de l'ouvrage apocryphe. Mabillon l'a plus tard adopté. Enfin Denys de Sainte-Marthe l'a sans méfiance introduit dans sa série des évêques de Rodez. Il faut l'en retrancher.

Les faussaires jouent un rôle très-considérable dans l'histoire littéraire du moyen âge. On l'a souvent remarqué. Ainsi Claude Du Moulinet, sieur des Thuilleries, dans ses savantes *Dissertations sur la mouvance de Bretagne* (1), a parfaitement établi qu'un autre traité publié par Marrier sous le nom de saint Odon, et sous ce titre *De reversione B. Martini a Burgundia tractatus*, est intégralement l'ouvrage d'un insigne imposteur. Si souvent cité dans les histoires de la Touraine, du Maine et de l'Anjou, ce traité contient de pures fables, que tous les témoignages de l'antiquité contredisent. Comme il était utile aux chanoines de Saint-Martin d'intéresser la piété des fidèles aux infortunes posthumes de leur patron, un d'entre eux aura fabriqué toute cette légende, pour la répandre ensuite dans le public sous le nom respecté de l'abbé de Cluny. Nous supposons que cette fructueuse fourberie a été commise vers la fin du ^{xii}^e siècle. Un copiste du siècle suivant, auquel nous devons le volume rangé sous le n° 5333 dans

(1) P. 191.

l'ancien fonds du Roi, nous apprend, en effet, que de son temps on lisait déjà la pièce apocryphe à la table des chanoines, le jour où l'on célébrait la translation des reliques de saint Martin. Quant aux preuves du délit, elles sont si nombreuses, si décisives, et le sieur des Thuilleries les a si bien exposées, que nous renvoyons les curieux à son mémoire.

Avant Marrier, Surius et Margarin de La Bigne, Josse Clichtoue, chanoine de Chartres, avait, en 1511, publié le *Tractatus de reversione B. Martini* dans un de ses recueils intitulé : *Collectio opusculorum*. Le même recueil contient encore une *Vie de saint Grégoire de Tours*, que Ruinart a cru pouvoir reproduire sous le nom de notre abbé de Cluny. On la retrouve au tome II des *Historiens de la France*, page 129, et dans la traduction française de Grégoire de Tours, par M. H. Bordier. Cependant, il n'est pas certain qu'elle soit convenablement attribuée à saint Odon. Dans la plupart des manuscrits elle est anonyme. Un volume de Saint-Serge, désigné par Ruinart, porte, il est vrai, le nom de l'abbé Odon. Mais c'est simplement par conjecture que Ruinart assimile cet Odon et l'abbé de Cluny, et les auteurs de l'*Histoire littéraire* se sont, à notre avis, trop pressés de dire que l'opinion de leur confrère ne peut être en cela contredite. L'auteur, parlant des nations étrangères qui envoient des pèlerins au tombeau de saint Martin, ajoute qu'un si grand zèle condamne les « voisins » de

ce tombeau, qui négligent de le visiter : *Quorum utique studia nostrum, qui vicini sumus, inertiam jure vehementer redarguunt*. Ce terme *vicini* peut-il s'entendre d'un chanoine de Saint-Martin, ou même d'un hôte de Saint-Julien ? Pour opposer une conjecture à une conjecture, nous croyons plus volontiers qu'il s'agit ici d'un autre Odon, abbé de quelque monastère de l'Anjou, du Maine ou de la Touraine. C'est peut-être à dessein que Marrier n'a pas inséré cet opuscule dans sa *Bibliothèque de Cluny*.

Nous avons remarqué qu'un des noms les plus communs au moyen âge est celui du deuxième abbé de Cluny. De là les confusions que nous avons signalées et celles que nous signalerons encore. Ainsi Baronius attribue malheureusement à notre abbé une vie de saint Maur, *Miracula S. Mauri*, qui est d'Odon, abbé de Glanfeuil, comme l'attestent un grand nombre de manuscrits. De même Antoine de Yepez joint au catalogue des œuvres laissées par Odon de Cluny une *Exposition du canon de la Messe*, qui, suivant les manuscrits et les bons critiques, doit être restituée à Odon, évêque de Cambrai. De même encore le catalogue des manuscrits latins de la Bibliothèque nationale inscrit au nom de l'abbé de Cluny, sous le numéro 2459, un médiocre traité *De pœnitentia*, que réclame à bon droit Odon de Chichester dans le numéro 888 du fonds de Saint-Germain. Enfin, une plus grave erreur du même catalogue a été d'identi-

fier notre Odon, deuxième abbé de Cluny, avec Odon de La Perrière, deuxième du même nom parmi les abbés de Cluny, et de classer parmi les œuvres du premier, mort en 943, une chronique qui est du second, mort en 1456. On a même été plus loin, puisque l'on a confondu les noms d'Odon et d'Adam, si peu d'analogie qu'ils aient ensemble. C'est ainsi qu'un opusculé, intitulé *Quod B. Martinus pardicatur apostolis*, a été tour à tour imprimé parmi les œuvres d'Adam de Perseigne, par Martène, et parmi les œuvres de notre Odon, par Marrier, dans la *Bibliothèque de Cluny*. Il appartient à l'abbé de Perseigne. Ces attributions manifestement fausses en expliquent d'autres dont la fausseté n'a pas le même degré d'évidence.

Le chroniqueur Sigebert rapporte que saint Odon excellait dans les homélies : *In homiliis scribendis et declamandis*. Nous le croyons volontiers ; le style d'Odon a toujours, en effet, le ton parénétique. Cependant on ne nous a transmis qu'un petit nombre de ses sermons. Il y en a quatre, nous disent les auteurs de l'*Histoire littéraire*, dans la *Bibliothèque de Cluny*. Mais les attributions de la *Bibliothèque de Cluny* sont très-contestables. Le premier des sermons qu'elle nous offre, avec ce titre : *In cathedra S. Petri*, n'est pas de l'abbé de Cluny ; il est du pape saint Léon. On le trouve dans le recueil des *Œuvres* de saint Léon publiées par Paschase Quesnel, page 52. Trois phrases de l'édition de Marrier ne se rencontrent pas, il est vrai,

dans l'édition de Quesnel; mais de ces trois phrases la plus longue appartient à une autre homélie de saint Léon: *In natali apostolorum Petri et Pauli*. Le jésuite Théophile Raynaud a signalé l'erreur ici commise par Du Chesne et par Marrier (1). Le sermon *In veneratione S. Mariæ Magdalenæ*, qui vient à la suite, avait été publié pour la première fois par Jean Dubois dans sa *Bibliothèque de Fleury*. Il ne nous paraît pas beaucoup plus authentique. Odon est ordinairement moins prodigue d'épithètes fleuries; il ne cherche pas ainsi, dans les Écritures, des allégories onomastiques, pour faire parade, en les expliquant, de savoir ou de subtilité. Ce sermon serait mieux placé, selon nous, parmi ceux d'Odon de Morimond, d'Odon de Châteauroux ou d'Odon de Soissons. L'éditeur Jean Dubois n'avait, d'ailleurs, aucune critique; les pièces fausses abondent dans sa *Bibliothèque de Fleury*. Il y a plus de goût et de véritable éloquence dans le sermon *De S. Benedicto abbate*. On y sent un esprit ferme, qu'inspire un noble enthousiasme pour la vie monastique. Voici d'ailleurs un trait remarquable dans ce discours. Pour être moine, Odon n'est pas humble. Que de légions sous la discipline de saint Benoît! Quel roi, quel empereur commande à des sujets dispersés sur de plus vastes territoires! L'abbé de Cluny, qui gouverne une des provinces d'un si grand empire, nous montre, en fai-

. (1) *Erotemata de malis ac bonis libris*, partit. I, erot. 10.

sant le recensement des forces de son ordre, qu'il sait ce qu'il est et ce qu'il peut. Sur le quatrième sermon publié par Marrier nous avons d'abord à présenter une remarque historique. Il a pour titre : *De combustione basilicæ B. Martini*. L'église de Saint-Martin ayant été, dit-on, brûlée par les Normands en 903, puis restaurée et de nouveau consacrée en 920, nous avons, après Du Chesne, les auteurs de l'*Histoire littéraire de la France* et tous les historiens tourangeaux, supposé que ce discours avait été prononcé le jour même de cette consécration nouvelle, sous l'épiscopat de Robert (1) ; ce qui est une erreur. D'abord l'incendie dont parle le discours d'Odon paraît avoir été fortuit, comme tant d'autres. Rien de plus fréquent au moyen âge que ces incendies d'églises. Dans le récit de l'événement, qu'il considère comme providentiel, Odon n'aurait pas manqué de faire intervenir les farouches Normands, si ce désastre eût été leur ouvrage. Et non-seulement il ne les nomme pas, mais ce qu'il raconte des circonstances de l'incendie, l'église brûlée seule, les maisons des chanoines préservées, les populations accourant de toutes parts pour contempler les ruines fumantes, et divers autres détails du même genre excluent toute idée de siège, d'invasion, de dévastation normande. Nous apprenons ensuite que le discours d'Odon fut composé longtemps après l'année 920. Deux manuscrits anciens, les numéros 5326 et

(1) *Gallia christ.*, t. XIV, col. 47.

5329 de la Bibliothèque nationale, nous offrent, en effet, ce discours avec le titre suivant : *Sanctæ et egregiæ recordationis Odonis abbatis sermo, nuper orante domno Theotoloneo episcopo, de adustione Beatissimi Martini Turonensis ecclesiæ editus*. Or, si l'on ignore la date exacte de l'avènement de Théotolon sur le siège de Tours, on sait que Robert, son prédécesseur, ne mourut pas avant l'année 929. Enfin, il est parlé dans ce sermon de la mort d'Étienne, abbé de Saint-Martial de Limoges, qui mourut vers l'année 935. Il faut donc l'attribuer aux dernières années de la vie du saint abbé. Quelques critiques (1) supposent même qu'il n'est pas l'auteur de ce sermon, prononcé, disent-ils, plus d'un demi-siècle après sa mort, à l'occasion d'un autre incendie que les historiens rapportent à l'année 997; mais cette conjecture nous paraît téméraire. Pour mettre d'accord le texte même du sermon et le titre que lui donnent les anciens manuscrits, il faut dire qu'il fut prononcé vers 936.

Un cinquième sermon de saint Odon a été publié par Martène (2). Ce sermon, qui fut récité le jour d'une fête de saint Martin, se trouve sous le nom de notre abbé dans plusieurs manuscrits d'une très-bonne date. Il n'est pas douteux qu'il en soit l'auteur. C'est tout ce que nous en pouvons dire, car il est dépourvu d'intérêt.

(1) Mabille, *Les invasions normandes dans la Loire*, p. 43.

(2) *Anecdote*., t. V, p. 617-620.

Le plus considérable des ouvrages de saint Odon et celui qui nous représente le mieux l'état habituel de son âme, est intitulé dans les manuscrits : *Collationes, Occupationes, Tractatus de sacerdotio, De virtutibus vitiisque animæ, De perversitate pravorum, De hujus vitæ qualitate, De institutione divina, De contemptu mundi, Liber ad ædificationem sanctæ Dei Ecclesiæ*. On peut, en effet, lui donner tous ces titres, puisqu'il a pour objet et d'instruire les prêtres, et de corriger les vices, et d'enseigner le mépris des joies de ce monde, et de rappeler l'Église à l'observation des pratiques oubliées. C'est encore le même livre que Possevin intitule, après le moine Jean, *In Hieremiam prophetam libri tres*; et voici l'explication de ce titre, que les manuscrits n'ont pas conservé. Lorsqu'il était à l'abbaye de Baume, Odon alla, par les ordres de Bernon, passer quelque temps auprès de Turpion, évêque de Limoges. Comme il dissertait devant cet évêque sur les mœurs dissolues des laïques, des prêtres et des moines, il cita la prophétie de Jérémie qui prédit ces désordres et la commenta. Turpion approuva son commentaire, et le chargea de le reproduire avec tous les développements convenables. C'est la matière des *Collations*. Les manuscrits de cet ouvrage sont nombreux, mais, en général, incomplets. Il a été imprimé dans la *Bibliothèque de Cluny*. Nous ne pouvons en louer l'ordonnance, car nous ne la comprenons pas; mais nous y avons remarqué plus d'un

récit curieux, plus d'une apostrophe d'une singulière véhémence. Odon a-t-il calomnié ses contemporains ? On le suppose ; on veut se persuader, nous ne savons dans quel intérêt, que le dérèglement des mœurs n'accompagne pas nécessairement la barbarie. Quoi qu'il en soit, Odon se montre dans ses *Collations* d'une âpreté plus d'une fois choquante. Est-ce le langage d'un moine chagrin, ou celui d'un philosophe cynique ? On ne sait, mais il y a de l'éloquence dans cette rusticité.

Oui, cette vie terrestre est misérable. Nous naissons pour mourir et chacun des jours qui nous sont comptés nous apporte une affliction nouvelle, un deuil nouveau. Pourquoi cette série de supplices ? Pourquoi, dans le cœur de l'homme, un appétit si vif du bonheur et tant de malheurs dans les accidents de la vie ? A cette question le moine répond d'une voix sombre que nous sommes ici-bas pour expier un crime et gagner notre pardon. Est-il, d'ailleurs, bien certain que Dieu ne songeait pas à notre salut, lorsqu'il nous a prédestinés à de si cruelles épreuves ? Est-il bien prouvé que le mal ne soit pas un bien ? Odon est, au contraire, persuadé que tous nos revers, toutes nos douleurs en ce monde ont pour unique fin, en nous inspirant l'horreur de la vie présente, de nous exciter à mériter la vie future. C'est une doctrine qu'il expose en ces termes : « Souvent il arrive que des voyageurs, rencontrant par hasard de riantes prairies, s'y arrêtent, et, séduits par la beauté du lieu, se laissent écar-

« ter de leur chemin. Cette vie est un chemin qui
 « conduit au paradis. L'agrément de ce chemin est
 « une trop douce quiétude ; quand nous en avons
 « joui, nous aimons mieux longtemps rester en place
 « que parvenir promptement au but. C'est pourquoi,
 « selon le dessein secret de Dieu, nous sommes trou-
 « blés par de si fréquents assauts, sans lesquels, pré-
 « férant le chemin au terme du voyage, nous pour-
 « rions oublier où nous devons aller (1). » Cependant
 s'il estime que le mal n'est pas inutile, Odon n'entend
 pas justifier les auteurs du mal, les méchants. Ces
 fils de Caïn, Odon les poursuit des plus violentes invec-
 tives. Ni laïques, ni clercs, ni moines, aucun ordre
 n'est épargné par le véhément réformateur. Le luxe
 des riches laïques et leur injuste mépris pour les pau-
 vres le révolte et lui dicte des pages fort belles, comme
 celle-ci :

« La même démente qui les pousse à offenser Dieu, à
 peser sur le prochain et à perdre la bonne mesure pour

(1) « Hæc causa est quod ab injustis justi sinuntur affligi, scilicet ut, dum futura audiunt bona quæ cupiunt, patiantur etiam mala præsentia atque perhorrescant, atque ad faciliorem exitum, dum amor provocat, cruciatus impellat. Solent nonnulli viatores, cum amœna prata in itinere forte conspiciunt, moras innectere et puchritudine delectati ad devia declinare. Vita nostra præsens via est qua ad paradisum tendimus. Hac ergo præsentī requie velut itineris amœnitate pasti, quia magis diu pergere quam citius pervenire delectat, secreto Dei consilio frequenti perturbatione atterimur, ne viam pro patria diligentes obliviscamur quo tendere debemus. » *Collation.* lib. III, art. 30.

acquérir des biens périssables, les porte encore à se croire d'autant meilleurs qu'ils possèdent plus de ces biens corrupteurs que leurs frères bons et pieux.... Si pourtant ils sont assez brutes, *adeo sunt animales*, pour ne rien comprendre, comme dit l'Apôtre, spirituellement, ils devraient du moins considérer que, selon la nature, tous les hommes sont égaux. Ce n'est pas la nature, c'est l'ambition qui a fait la noblesse mondaine.... Les pauvres sont-ils engendrés en plus basse condition, quand David lui-même gémit d'avoir été conçu dans le péché? Les nobles sont-ils plus brillamment régénérés, quand, suivant saint Jacques, les élus de Dieu sont les pauvres riches de foi? Job appréciait bien cette égalité naturelle lorsqu'il ne dédaignait pas, étant roi, d'aller en justice avec son esclave. De même saint Martin qui servait à son tour son esclave et nettoyait ses chaussures. Esaü, que le Seigneur haïssait, ne marchait pas sans une escorte de quarante guerriers, tandis que Jacob, qu'il aimait, passait le Jourdain avec son bâton. Lisez les livres de l'antiquité; toujours vous y verrez que les riches sont les pires des hommes. N'est-ce pas, d'ailleurs, par les sueurs du pauvre qu'est produit tout ce dont se gorgent les riches? Ces robes splendides, ces tapisseries historiées, ne sont-elles pas fabriquées par les mains des plus pauvres gens? S'il y a dans ces choses quelque beauté, quelque agrément, il faut louer, comme dit Boëce, ceux qui les font et non ceux qui s'en servent (1). »

Aux clercs, aux moines, Odon reproche aussi le luxe des habits, des festins, et, plus vivement encore, le luxe des concubines; il dénonce particulièrement

(1) *Collationes*, lib. III, art. 30.

les moines, même ceux de son ordre, comme se réservant pour satisfaire leur vanité, leurs autres vices, quelques biens, quelques rentes, dont ils fraudent la communauté. L'abandon de toute propriété personnelle est une loi monastique qu'il faut pratiquer avec la plus grande rigueur :

« Au monastère de Baume-les-Dames, l'esprit malin apparut, dit-il, à une vierge mourante. Celle-ci, grandement effrayée, se rappela qu'elle possédait sans permission une aiguille, et dit en quel endroit elle était. Les sœurs l'allèrent chercher. Cependant le démon ne s'éloigna pas. Se demandant alors ce qu'elle possédait encore pour être ainsi tourmentée par le malin, elle en eut enfin le souvenir : « J'ai, dit-elle, un fil de soie. » Quand il fut trouvé, le diable disparut et la vierge mourut en souriant (1). »

Pour les laïques, pour les clercs, pour les moines, il y a des obligations diverses, mais toutes ces obligations ont, selon notre docteur, un principe commun, qui est le mépris du corps. Nous traduirons encore ce passage tiré du second livre des *Collations* :

Le dessein de Dieu a été d'imposer une limite naturelle à la beauté du corps ; quant à la beauté de l'âme, il l'a faite libre, affranchie de toute contrainte. Que s'il nous avait aussi permis de perfectionner au gré de nos désirs les charmes de notre corps, nous serions

1) *Collationes*, lib. III, art. 21.

accablés de soucis superflus, et, toute la durée de notre vie étant employée à la recherche d'un bien inutile, la culture de notre âme serait nécessairement négligée. En effet, alors même que nous n'avons le pouvoir de rien ajouter à nos avantages corporels, nous ne faisons pas autre chose que nous étudier à embellir de mille façons l'aspect de notre corps par des couleurs empruntées, par les artifices de la coiffure, par des roulements d'yeux, par l'éclat varié des habits et par divers autres procédés d'un égal raffinement. Combien il nous conviendrait mieux de donner tous nos soins au culte de notre âme ! Toute cette beauté du corps s'arrête à la peau. Si les hommes voyaient ce qui est en dessous de cette peau, comme, dit-on, ces lynx de Thrace dont la vue pénètre les objets, ils éprouveraient un dégoût profond en regardant les femmes. Qu'est-ce que leur beauté ? Un mélange de sang, d'humeur et de fiel. Mais cherche à voir ce qui se cache au dedans des narines, au dedans du gosier, au dedans du ventre ; tu ne trouveras que choses immondes. Nous ne supportons pas que le bout de nos doigts touche quelque flegme, quelque ordure ; et le sac même des plus honteuses ordures par quelle contradiction nos bras sont-ils avides de l'étreindre ? Dieu, l'auteur de toutes les créatures, a placé l'homme au milieu d'elles dans un rang très-élevé ; cependant il a permis que, dans cette vie corruptible, il fût soumis à diverses épreuves qui confondissent l'orgueil de la chair. Rien ne révolte les sens de l'homme plus qu'un de ses propres cheveux sur son breuvage ; les pucerons qui naissent de la poussière sont loin de nous inspirer sur nous-mêmes une horreur égale à la vermine qu'engendre l'humeur

de notre corps. Es-tu curieux d'éprouver combien la beauté, quelle qu'elle soit, de ton corps vient moins de la chair que de l'âme ? Voici le cadavre d'un homme. Est-ce un objet qui charme ta vue ? Ou plutôt n'inspire-t-il pas à qui le contemple un invincible effroi ? L'âme souverainement belle s'est éloignée, et avec elle a disparu toute la beauté qu'elle prêtait à la chair. »

Cette dureté de langage est le ton général des *Collations*. Cependant quelquefois le farouche censeur des mœurs, l'implacable ennemi de la chair, relève son sourcil chagrin sous l'inspiration de plus doux sentiments. L'idée de la miséricorde divine lui sourit, le console, et peu à peu le transporte. Il vient de maudire, il exhorte maintenant les plus grands pécheurs à ne pas suivre les conseils du désespoir, leur promet l'oubli de leurs fautes, leur montre dans le ciel la récompense promise à une pénitence persévérante. Son discours est alors d'un autre style ; il recherche l'ampleur, les mots sonores, se pare d'épithètes recherchées, et devient entraînant. Les *Collations* nous offrent ceci de remarquable, que c'est un livre écrit avec passion, pour satisfaire un besoin du cœur, et non pour faire étalage d'esprit. C'est bien l'ouvrage d'un moine, qui a fui le monde et qui le hait à cause de ses vices. Mais ce n'est pas un indolent repos que cet exilé volontaire est venu chercher en la compagnie d'autres affligés comme lui ; l'esprit de réforme le possède, l'agite, et la véhémence de

son langage montre l'ardeur de son zèle à tout réformer.

Le numéro 86 de la bibliothèque de Saint-Omer contient, outre les *Collations*, un traité *De l'utilité de l'étude* qui commence par ces mots : *Sepultura cordis vita*, et qui porte le nom de notre abbé. Cette attribution doit-elle être acceptée ? Les auteurs de l'*Histoire littéraire* mentionnent encore plusieurs ouvrages de saint Odon, dont la presse n'a pas pris soin de multiplier les exemplaires et dont les copies manuscrites ont échappé jusqu'à ce jour à toutes nos recherches. Notre regret est de ne pouvoir en parler. Si quelque heureuse découverte nous permet de compléter cette notice, nous ne négligerons pas de le faire ! Parmi les rares écrivains du xe siècle, Odon est, après son maître Remi, un de ceux qui nous intéressent le plus.

OGIER (MACÉ).

Macé ou, comme nous disons aujourd'hui, Matthieu OGIER, né vers le commencement du xvie siècle, dans le Champagne du Maine, fut prêtre par état et, par

goût, géographe. On a de lui : *Description de la carte cénomane, réduite en un livre, avec une épître discourant sur les louanges du Maine*; Le Mans, 1558-1559, in-32. La première édition de ce livre est très-rare. Il fut réimprimé sous ce titre : *Description de la carte cénomane, contenant les villes, forêts, rivières, paroisses, chapelles et bénéfices, tant réguliers que séculiers, étant situés au diocèse et comté du Maine*; Le Mans, Olivier, 1586, in-16, et Le Mans, 1610, même libraire et même format. Un exemplaire de l'édition de 1586 est aux Archives nationales (1); un exemplaire de l'édition de 1610 a été vendu avec la bibliothèque de M. Monny de Mornay. On désigne encore deux autres éditions plus récentes : Le Mans, 1673 et 1715, in-12.

OLIVIER (PIERRE).

On lit dans la *Bibliothèque française* de La Croix du Maine : « Pierre OLIVIER, sieur Du Bouchet, avocat au siège présidial du Mans, natif de La Suze,

(1) Carton L, 1138.

« au Maine. Il a écrit une Oraison funèbre sur la
« mort de messire Chrestofle Pérot, sénéchal du
« Maine, baron de Vernie, etc., etc., non encore
« imprimée ; un Recueil de ce qui s'est passé au
« Maine touchant les derniers troubles, non encore
« imprimé ; Histoire Tragique d'un gentilhomme
« d'Auvergne, non encore imprimée ; Traité de la
« dignité et excellence de Mariage, non imprimé ;
« Mémoires et Recueils touchant l'antiquité et
« noblesse de MM , les comtes de La Suze, au
« Maine, surnommés de Champagne, lesquels il a
« présentés à messire Louis de Champagne, comte
« de La Suze, chevalier de l'ordre du roi, etc. Ils
« ne sont encore imprimés. Il a fait imprimer plu-
« sieurs Cantiques et Noël's et autres menues poésies
« chez Hiérosme Olivier et autres imprimeurs du
« Mans. Il florit en cette année 1584. Je ferais plus
« ample mention de lui, si ce n'était qu'il sait assez
« que je lui suis ami par autre part. » Les *Cantiques*
imprimés d'Olivier du Bouchet ne nous sont pas plus
connus que ses œuvres inédites.

ORY (JEAN).

Voici d'abord la notice de La Croix du Maine sur Jean ORY : « Jean Ory, avocat au Mans, natif de la « paroisse de Courcité, au pays du Maine. Il était « poète français, comme il se voit par aucune de ses « poésies imprimées avec celles de Charles Fontaine, « Parisien. Il a écrit quelques Mémoires et Recher- « ches des Antiquités du Maine, selon que j'ai entendu « d'aucuns siens parents et amis, mais je ne les ai « point vus et n'ont été mis en lumière. Il a écrit « un Art Poétique français non encore imprimé. Il « florissait au Mans, exerçant son état d'avocat, l'an « 1544, sous le règne du roi François Ier. » On ne retrouve pas plus les recherches historiques de Jean Ory que celles de son contemporain et ami Gabriel Tamot ; mais on a conservé quelques vers de l'un et de l'autre.

Un dialogue poétique entre Charles Fontaine et Jean Ory se lit au recueil intitulé *Les ruisseaux de Fontaine*. Le Parisien dit ou plutôt écrit le premier :

De nos esprits la grande convenance
Souvent me fait de vous la souvenance.
En premier lieu vous avez du savoir,

Certes trop plus que je ne pense avoir,
 Soit en latin, ou français, vers ou prose,
 Qui est en vous une louable chose.
 En second point, une joyeuseté
 Avez mêlée avecque privauté
 De tel' façon et de si bonne sorte
 Qu'impossible est qu'une personne sorte
 D'avecque vous le cœur d'ennui chargé ..;

et l'avocat du Mans répond :

A ce matin, qui est dimanche, et jour
 Auquel je puis prendre quelque séjour
 Et passe-temps en ma petite muse,
 Qui pas souvent ne me tient et amuse
 En autre temps, pour l'occupation
 De mon esprit et la vocation
 De mon état, aux muses tant contraire,
 Ainsi qu'on peut à l'œuvre apercevoir,
 A mon réveil ai pensé de revoir
 Une élégante et bien ornée lettre
 Que devers moi il vous a plu transmettre.
 Considérant la veine doux-coulant
 D'une fontaine à ruisseau distillant
 Tant melliflux, comme montre la lettre,
 A peine osai la plume en la main mettre
 Pour vous donner ce petit de réponse....
 Ma veine
 Contre la vôtre est trop débile et vaine,
 Et davantage à faute d'exercice
 Bien peu s'en faut certes qu'elle périsse ;
 Dont cause sont mille cinq cents affaires
 Quej'ay le jour, qui me sont nécessaires ;
 Et puis la nuit faut à la femme entendre...

Ory s'excuse ainsi d'envoyer une trop courte épître à son lyrique interlocuteur. Celui-ci lui réplique d'autant plus longuement, en laissant courir sa plume facile. Puis vient la réplique d'Ory, où nous croyons trouver plus de mouvement et d'esprit que dans sa première réponse. En voici le début :

Cela est vrai, je le tiens pour certain,
Ce qu'Œdipus, au propos incertain,
Douteux, obscur, subtil, énigmatique,
Au monstre Sphynx, sur le mont thébaïque,
Discrètement répondit, qu'il advient
Quel'homme vieil en enfance revient ;
A mon propos convient telle réponse,
Car, au moyen de votre grand semonce,
Retourné suis de fâcheuse vieillesse
En mon enfance et florissant'jeunesse

Ce n'est pas, ajoute-t-il, qu'il soit encore chargé d'ans ; mais il exerce un métier qui vieillit les gens avant l'âge :

Mais j'entends donc parler de mon état
Triste et chagrin, de toute joie plat,
Loin de plaisir et de tout passe-temps,
Auquel on n'oît, on ne voit que contents (1),
Débats, discords, noises, plaids et procès,
Lesquels m'avaient rendu en tel accès
De cure et soin qu'étais en mes esprits,
Par tous mes faits, mes dits et mes écrits,

(1) Querelles.

Comme un fâcheux rêveur et tout songeard,
Mélancolique et rioteux vieillard,
Et quasi tel comme Héraclite fut,
Qui peu ou point rire et chanter voulut...
Plus ne prenais de plaisir à la lyre
N'au très-doux chant d'Apollo, n'a relire
Du dieu Bacchus l'origine et naissance.
Plus ne prenais déduit ne plaisance
A haut louer Castalie et Dircé,
Ou Permessus, où m'étais exercé
En mon jeune âge. (1)

Ainsi rajeuni par les exhortations amicales de Fontaine et par une vision opportune de la déesse Pallas, qui est venue lui rappeler leur doux commerce d'autrefois, il est redevenu poète. On doit s'être fait une opinion de la poésie de Jean Ory. Elle n'a pas le défaut de la pédanterie, déjà commun au xvie siècle, mais elle est peu châtiée, et, quoique le tour en soit vieux, les colifichets n'y manquent pas. Ory fut donc un poète médiocre ; mais rien ne défend de croire qu'il fut avocat très-occupé.

(1) *Les Ruisseaux de Fontaine*, 1553, p. 238-264.

ORY (FRANÇOIS.)

Voici un autre légiste du même nom. François ORY, né au Mans, dans les dernières années du xve siècle, de Jean Ory, marchand drapier, et de Marie Nepveu, fut d'abord avocat au parlement de Paris, puis bailli du Bois-le-Vicomte et de Montrouge près Paris. Mais il ne fut pas plus longtemps bailli qu'avocat. Son oncle maternel étant chanoine d'Orléans, Ory quitta Montrouge pour venir se placer sous le patronage de ce dignitaire, et fut, en effet, nommé par sa faveur docteur-régent en l'université d'Orléans. François Ory passait du moins pour un savant homme. Le premier et le plus considérable de ses ouvrages, dédié à Jérôme Bignon, a pour titre : *Dispunctio ad Merillium, seu de variantibus Cujacii interpretationibus Disputationes, auctore Osio, Aurelio*; Orléans, 1642, in-4°. On ne lit plus ce livre, parce qu'on n'a plus besoin de le lire; mais il fut longtemps goûté. Il a été réimprimé dans le *Thesaurus juris* d'Everard Otto, tome III, et dans le *Promptuarium universorum operum J. Cujacii* de Dominique d'Albano, tome II, partie II, page 66. Deux ans après Ory publia : *Pactum renuntiationis; dissertatio de pacto dotilibus instrumentis adjecto, ne puella, quam pater*

aut cognatus elocat, patri vel cognato succedat. Cette dissertation fut aussi très-estimée. Gérard Meerman lui a donné place dans son *Novus thesaurus*, tome III. On possède enfin un apparat inachevé de François Ory, sous ce titre : *Primus apparatus jurisprudentiæ* ; 1654, in-16.

Ce Mérille, dont Ory s'était institué le censeur, professait à Bourges et y jouissait d'une grande renommée. On peut lire son éloge dans l'*Histoire du Berry* de Thaumas de La Thaumassière, pages 69 et suiv. Il déplut à quelques autres docteurs de le voir ainsi maltraité, et l'un d'entre eux le vengea. Voici dans quelle occasion. François Ory raconte lui-même qu'il se prit un jour de querelle, au sujet de la loi *Vinum*, avec un certain Aimé, Aimard ou Avice Monet, gentilhomme savoisien et professeur en droit, qui, personnage d'une humeur difficile, s'emporta contre lui durant la dispute, et le souffleta. « Je crus « alors, » c'est Ory qui nous fait ce pénible aveu, « voir briller mille feux et mille petites étoiles courir « dans l'espace en plein midi. » Peu de temps après cette aventure, Monet ayant rencontré Mérille, lui dit et put, en effet, lui dire en l'abordant : « Voici la « main qui vous a vengé. »

François Ory mourut en 1657. Il avait amassé plus de cent cinquante mille livres. Cette fortune fut dissipée par ses filles : Marie Ory, femme de Jacques de Belle, chevalier du Saint-Office, et Radegonde

Ory, femme de Jean Charpentier, écuyer, sieur de Crécy en Nivernais. Nous tenons ces détails de Gilles Ménage, à qui nous empruntons encore l'observation suivante : « Au lieu de s'appeler en latin *Ordericus*, « d'où a été fait *Ory*, il s'est appelé *Osius* dans ses « Disponctions contre Mériille. Et j'apprends qu'il « s'appela de ce nom par l'amour qu'il avait de l'anti- « quité, à cause de cet endroit de la loi II au Digeste, « *De origine juris : Appius Claudius R. litteram « invenit, ut pro Valesiis Valerii essent, et pro « Fustiis Furii*. Et ce nom d'*Osius* lui plaisait si fort, « que, s'entretenant avec des étrangers, il se disait « de la famille du cardinal *Osius* (1). »

(1) *Menagiana*, t. IV, p. 90. — Ménage, *Hist. de Sablé*, seconde part., p. 99.

TABLE

DES

NOTICES CONTENUES DANS CE VOLUME

	Pages.
Louail (Jean-Bapt.)	1
Louis des Malicottes (Mathurin).....	11
Louvard (François).....	13
Maan (Jean) ..	65
Magistri (Yves).....	69
Maréchal (François).....	83
Martial.....	85
Martin	88
Massé (Pierre).....	89
Massuau (Claude).....	91
Mathieu de Darou.....	92
Maucourt (Charles).....	93
Maulny (Louis).....	94
Ménage (Mathieu).	97
Ménard (Pierre).....	100
Menon de Turbilly.....	101
Méot (Jean).....	111
Mersenne (Marin).....	112
Meslay (André).....	179
Monchastre (Jean de).....	180
Montéan (Charles).....	181
Montreux (Nicol. de).....	181
Morabin (Jacques).....	203
Morand	205

	Pages.
Moreau (Jean).....	206
Morin (Guy de).....	210
Morin (Jacques).....	214
Morin (Julien).....	216
Morin (Julien-Nicolas).....	217
Morin (Louis).....	218
Muret (Jean).....	225
Nail (Claude).....	229
Négrier de La Crochardière.....	229
Nicole (R.).....	230
Nouet (Jacques).....	230
Odon de Cluny.....	240
Ogier (Macé).....	292
Olivier (Pierre).....	293
Ory (Jean).....	294
Ory (François).....	296

FIN DE LA TABLE DES NOTICES.

Le Mans. — Imp Ed. Monnoyer. — 1876.

GENERAL BOOKBINDING CO.

1435T

COS

2

A

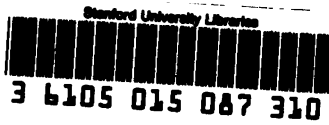
10 V

6243

COL MARK

PQ
3803
.M3.
187
v.

DATE DUE			

Stanford University Libraries
Stanford, Ca.
94305

